

१३—गो० तुलसीदास जी के दार्शनिक विचार [ले० रायकृष्ण जी, काशी]	पृष्ठांक २७६-३२६
१४—रामावत संप्रदाय—[ले० बाबू श्यामसुंदर दास बी० ए०, काशी]	३२७-३४२
१५—प्रभास पाटन के यादव भीम के सं० १४४२ वाले शिलालेख की समीक्षा—[ले० पंडित रामकृष्ण, जोधपुर]	३४३-३६०
१६—संसार की भाषाएँ और उनमें हिन्दी का स्थान [लेखक—धीयुत् धीरेन्द्र वर्मा एम० ए०, इलाहाबाद]	३६१-३७७
१७—हिन्दी की पूर्ववर्ती आर्य भाषाएँ [लेखक— धीयुत् धीरेन्द्र वर्मा एम० ए० इलाहाबाद]	३७६-३६०
१८—प्रभास पाटन के यादव भीम के १४४२ वाले शिलालेख की समीक्षा [नागरीप्रचारिणी पत्रिका भाग ४, अंक ३, पृ० ३६० में आगे]	३६१-४०२
१९—हिन्दी अधीर्ष—[लेखक—बा० जगन्मोहन वर्मा]	४०३-४१२
२०—कविवर श्रीगदाधर जी [लेखक—पंडित राम- नारायण मिश्र बी० एस-सी०]	४१३-४२०
२१—भूषण और मतिराम [लेखक—पं० भागीरथ- प्रसाद दीक्षित]	४२१-४४१
२२—श्र्वनिक शाय [लेखक—पं० शिषदत्त शर्मा, अजमेर]	४४२-४८८

नागरीप्रचारिणी पत्रिका

[नवीन संस्करण]

चौथा भाग-संवत् १९८०

(१) सोमेश्वरदेव और कीर्तिकौमुदी ।

[लेखक—पंडित शिवदत्त शर्मा, अजमेर]

सोमेश्वरदेव का रचा हुआ कीर्तिकौमुदी नाम का एक ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें प्रधान रूप से धोलका के चौलुक्य (बघेल) वंशी सामंत लावण्यप्रसाद (लवणप्रसाद) और वीरधवल के मंत्री वस्तुपाल का तथा प्रारंभ में अणहिलयाड़े (पाटण) में राज्य करनेवाले चौलुक्य (सोलंकी) वंश के राजा मूलराज से लेकर भीमदेव (दूसरे) तक का, एवं धोलका में राज्य करनेवाले अणोरज से वीरधवल तक के बघेल शाखा के सोलंकी राजाओं का वृत्तांत लिखा हुआ है । इस ग्रंथ का संपादन श्रीमान् आचार्य विष्णु काथवटे ने किया और बंबई सरकार ने सन् १८८३ ई० में इसकी ३०० प्रतियाँ छपाकर संस्कृत साहित्य के सेवकों को अनुत्तनीय लाभ पहुँचाया । इस समय यह ग्रंथ दुष्प्राप्य है । हिंदी भाषा के प्रेमियों को इस ग्रंथ का सार तथा ग्रंथकार का परिचय देने के लिए पंडित गौरीशंकर

अनुसरण किया। उस सत्कर्म करने में प्रीति रखनेवाले को दो पार्ति संकोचप्रद थीं, एक तो श्रेष्ठों से अपनी बड़ाई सुनना और दूसरी संसाररूपी बंधनागार में स्थिति। जैसे ब्रह्मा में चार वेद उत्पन्न हुए वैसे ही उससे चार पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़ा और विद्वानों में श्रेष्ठ "सर्वदेव" था। उसके दूसरे पुत्र का नाम कुमार, तीसरे का मुंज और चौथे का आहङ था। सर्वदेव ने राजा कुमारपाल के फूल (हड्डियाँ) गंगाजी में डाले और दान द्वारा गया और प्रयाग के ब्राह्मणों को तृप्त किया। स्थान स्थान पर उसने जलाशय बनवाए। वह प्रति दिन शंकर की पूजा करता, प्रत्येक ब्राह्मण का सत्कार करता, और घर घर में उसकी प्रशंसा होती थी। उसका भ्राता "कुमार" भी बहुत यशस्वी था। एक समय सूर्यग्रहण के अवसर पर महाराज कुमारपाल के पुत्र (उत्तराधिकारी) अजयपाल ने वस्त्रको अमूल्य रत्नराशि देने का आग्रह किया परंतु उसने लेना अंगीकार न किया। वह "कटुकेवर" नामक महादेव की आराधना किया करता था और उसने युद्ध में लगे हुए अजयपाल के शरीर के दारुण घावों की व्यथा को दूर किया। एक समय अकाल के कारण लोगों को अस्मिपंजर-रूप दुर्बल देखकर उसने पदार्थवादी होकर मूलराज से उनका फर दुष्टाया। प्रतापमहल ने, जो कि राष्ट्रकूट, (राठोड़) पंथ में उत्पन्न हुआ था, उसको अपना "प्रधान" (महा-मंत्री) बनाया। शुलुग राजा ने एक अवसर पर उसको सेनापति नियुक्त किया और इस काम में भी उसने अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर अपने आपको योग्य सिद्ध किया। एक और अवसर पर वह धाराधीन यशोवर्मा के और विष्णुवर्मा से लड़ा और हनगेन केवल

* यह गृह योद्धा के राजा नाथनगिर के माघ हुआ जिसने अजयपाल की मदद से पादक दूजा था। उनके राजा और पालों की रथमुक्ता के मार्गन राज के गणना राज वनाश के छोटे पाई बहुरंग (पादक) में अपनी बीना में भी थी।

उसका भगा दिया किन्तु उसका गोग स्थान नाम का नगर उजाड़कर उसके राजमहल की जगह पर एक कूप खुदवा दिया। यद्यपि उस युद्ध में सोना थो हाथ गलगा परन्तु वह और बहुत सा धन ले आया। छत्तने गदाब्री में जाकर श्राद्ध किया और वहाँ पर सोने चाँदी का दान दिया। उसने म्लेच्छराजा की अतुलित सेना को राणीसर के समीप जीता, गंगाजी के जल से विधिवत् तर्पण कर पितरों को तृप्त किया और निर्जल स्थानों में जलाशय बनवाकर बहुत यश प्राप्त किया। वह “भूर्भुवः स्वः” इन तीन महा व्याहृतियों का उच्चारण किया करता था और दोनों प्रकार के षट्कर्मों (अभ्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह तथा संधि, विग्रह आसन, यान, संश्रय और द्वैधीभाव) में निपुण था। उसने यज्ञ में शांति और युद्ध में शस्त्र-कौशल को बहुत कुछ प्रकट किया। उसके सुशोभित शरीर पर ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) और हाथ में राजसूत्र सर्वदा विराजमान रहे। अरुंधती के समान सदा आज्ञाकारिणी तथा इस पृथ्वी पर साक्षात् लक्ष्मी के समान “लक्ष्मी” नाम की उसकी स्त्री थी। उसके महादेव, सोमेश्वरदेव और विजय नाम के तीन पुत्र उत्पन्न हुए। यहाँ तक सोमेश्वरदेव की ही लेखनी से उसके वंश का परियच मिलता है। यद्यपि सोमेश्वरदेव ने संवत् नहीं लिखे हैं परन्तु उसका जो जो पूर्वज जिस जिस राजा का पुरोहित रहा उसका उल्लेख किया है। उन राजाओं के समय ही, जो कि अन्य साधनों से विदित हैं, उन उन पुरोहितों के भी समय माने जा सकते हैं। आधुनिक शोध के अनुसार हम नीचे गुजरात के चौलुक्य (सोलंकी) राजाओं की नामावली उनके राजत्वकाल के निश्चित संवत्तों के साथ देते हैं जिसमें उन राजाओं का तथा उनके पुरोहितों का समय भी ज्ञात होगा—

पुरोहितों के नाम	गुजरात के राजाओं के नाम	राजाओं का राज्य काल (विक्रम संवत् में)
सोल	मूलराज (प्रथम)	१०१७—१०५२
लक्ष्मण	चामुंडराज	१०५२—१०६६
	यक्षभराज	१०६६ (६ मास)
मुंज	दुर्लभराज	१०६६—१०७८
सोम	मीम (प्रथम)	१०७८—११२०
ग्राम शर्मा	कर्ण	११२०—११५०
कुमार (प्रथम)	जयसिंह मिश्रराज	११५०—११६६
खरदेव (प्रथम)		
अमिग	कुमारपाल	११६६—१२३०
कुमार (दूसरा)	अजयपाल	१२३०—१२३३
	मूलराज (द्वितीय)	१२३३—१२३५
सोमेश्वर	मीम (द्वितीय)	१२३५—१२६८

ऊपर लिखे हुए वर्णन से पाठकों को विदित होगा कि जिस प्राकृत संश्लेष में सोमेश्वरदेव ने जन्म लिया उसमें उसके पूर्व २५० वर्ष तक निरंतर वैदिक क्रियाएँ होती रही। ये सबके सब पुरोहित थे। इनमें से कई वर्ष के मन्त्र करने और मुक्त करने का वर्णन होना प्राकृतिक है। यह साधक कि प्राकृतिक का काम केवल निष्कर्ष नहीं है और लक्ष्यों का मुक्त करना है, क्योंकि किसी के मन में यह शक्ति उत्पन्न हो कि इन लोगों में अन्य कोई शक्ति का अनुचित मिश्रण होगा। इस प्रकार के लिए यह शक्ति का "पुरोहित" के विषय में निष्कर्ष

आवश्यक जान पड़ता है। निरुक्त में दी हुई एक श्रुति का, जिसमें पुरोहित का वर्णन है, व्याख्यान करते हुए टीकाकार दुर्गाचार्य लिखते हैं “पुरोहितः शान्तिकपीष्टिकाभिचारिकेषु कर्मसु पुर एवं दधति राजानः पुरस्कृन्वन्तीत्यर्थः” इससे सिद्ध है कि पुरोहित का राजा के साथ संबंध होना अत्यंत प्राचीन है परंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विनयाधिकार के “मन्त्रिपुरोहितोत्पत्तिः” नामक नवम अध्याय के निम्नलिखित शब्दों से पुरोहित की आवश्यकता तथा उसके गौरव और नियोग (कर्तव्य) का सम्यक् रूप से पता लग जाता है—

“पुरोहितमुदितोदितकुलशीलं पडङ्गे वेदे दैवे निमित्ते दण्डनीत्यां च अभिविनीतमापदां दैवमानुषीणां अथर्वभिरूपायैश्च प्रतिकर्तारं कुर्वीत । तमाचार्यं शिष्यः पितरं पुत्रो भृत्य स्वामिनमिव चानुवर्तत ।

ब्राह्मणेनैधितं क्षत्रं मन्त्रिमन्त्राभिमन्त्रितम् ।

जयत्यजितमत्यन्तं शास्त्रानुगम (गत) शस्त्रितम् ॥

अर्थ—जो सुप्रसिद्ध कुल और शील वाला हो, वेद वेदांग का पूर्ण ज्ञाता हो, दैवी और मानुषी निमित्तों के प्रतिफलों का बोध कर सकता हो, दंडनीति (राजविद्या) में कुशल हो, विनयशील हो, दैवी और मानुषी आपत्तियों को अथर्ववेद में बताए हुए उपचारों द्वारा दूर कर सकता हो, उसको पुरोहित पद पर नियुक्त करे और जैसे शिष्य आचार्य के, पुत्र पिता के, सेवक स्वामी के साथ बर्ताव करते हैं वैसे ही राजा उसके साथ करे। वह राजा (या राज्य), जो ब्राह्मणों से प्रभावित किया हुआ, अच्छे अच्छे मंत्रियों की सलाह में रंजित तथा शास्त्रों के नियमों के अनुसार बर्ताव करने वाला हो, बिना शस्त्र के भी अत्यंत अधृष्य को दबा लेता है और आप निरंतर अदम्य रहता है।

इतना बताया जा चुका है कि सोमेश्वरदेव के पिता का नाम कुमार, माता का लक्ष्मी, बड़े भाई का महादेव और छोटे का विजय था। सोमेश्वर के पूर्वज पुरोहित पद के विषय में ऊपर वर्णन किए हुए कर्तव्यों के संपादन में कितने सफल हुए यह भी पाठकों को

१२८७ है। यह मार्कण्डेय पुराण के देवीमाहात्म्य या सप्तशती की शैली पर लिखा गया है और निर्णय-सागर की "काव्य-माला" में छप चुका है।

(२) रामशतक—इसकी एक प्रति जिसमें १२ पत्रे हैं और प्रत्येक पत्र पर लगभग ३० अक्षरों की १२ पंक्तियाँ हैं डा० मंडारकर को मिली थी।

(३) काव्यादर्श } सुरथोत्सव की भूमिका में Cata-
(४) काव्यप्रकाश टीका } logus Catalogorum के आधार पर ये पुस्तकें भी इसी कवि की बनाई हुई लिखी हैं। वास्तव में "सोमेश्वर" ने जो काव्यप्रकाश की टीका की है उसी का नाम "काव्यादर्श" है परंतु उस टीकाकार ने—"इति भट्ट-सोमेश्वरविरचिते काव्यादर्श काव्यप्रकाशसंकेते चतुर्थ उल्लासः" ऐसा लिखा है। इससे ज्ञात होता है कि यह गुर्जरेश्वर के पुरोहित सोमेश्वरदेव से भिन्न व्यक्ति था। अतः परं बहुधाः प्रमाणम्।

(५) उल्लाधराधव—यह एक नाटक है। इसके प्रत्येक अंक के अंत में सोमेश्वर ने एक श्लोक वस्तुपाल की प्रशंसा का लिखा है।

(६) कीर्तिकौमुदी—इसके विषय में आगे लिखेंगे।

(७) आधू के देलवाड़ा गाँव के सुप्रसिद्ध तेजपाल के बनाए हुए "लणवसही" मंदिर की प्रशस्ति—यह प्रशस्ति विक्रम संवत् १२८७ में उक्त मंदिर में लगाई गई थी। इसमें ७४ श्लोक हैं, जिनमें वस्तुपाल तेजपाल के कुल, मंदिर के बनने आदि का बहुत उपयोगी वृत्तांत लिखा हुआ है।

(८) गिरनार के पर्वत पर वस्तुपाल तेजपाल के जीर्णोद्भूत मंदिर पर लगी हुई दो प्रशस्तियाँ—ये प्रशस्तियाँ गद्य और पद्य में लिखी हुई हैं और विक्रम संवत् १२८८ में लगाई गई थीं।

(९) धीरनारायण नाम के प्रासाद की प्रशस्ति—यह मंदिर वीर-भयल ने पाटण में बनवाया था और सोमेश्वरदेव ने १०८

श्लोकों में उसकी प्रशस्ति लिखी थी ऐसा जैन राजशेखर चिह्नित ग्रंथकोश में हरिहर के विषय के ग्रंथ से ज्ञात होता है। अब यह प्रशस्ति उपलब्ध नहीं है, पर्यंत अन्य प्रशस्तियाँ और संग्रहित अन्य ग्रंथ भी इस कवि के घनाए हुए होंगे ऐसा माना जा सकता है।

सोमेश्वरदेव के जीवन की कतिपय घटनाएँ

अपने पूर्वजों के अनुसार सोमेश्वर भी राजपुरोहित रहा, परंतु इस स्थिति में उसके किसी सैनिक कार्य का उदाहरण हमको नहीं मिलता। तो भी उसका प्रभाव राजकुल पर बहुत कुछ सबल रहा। सोमेश्वरदेव ने ही राणा लाचर्यप्रसाद से भाग्यादवंशी वस्तुपाल और तेजपाल की प्रशंसा करके उनको मंत्रीपद पर नियुक्त करवाया था। ये दोनों भाई बड़े ही नीतिकुशल, गुणी, धीर, परोपकारी और विद्वानों का सत्कार करनेवाले हुए। सोमेश्वर ने इन्हीं मंत्रियों के उत्तम गुणों से रंजित होकर कीर्तिकौमुदी और गौणरूप से सुर-शोत्सव तथा उल्लासराधव में, उनकी जीवनी या प्रशंसा लिखी है। अन्य अनेक विद्वानों ने भी इन पुरुषपरवों के विषय में कई एक ग्रंथ लिखे हैं। सोमेश्वरदेव का संबंध इन दोनों भाइयों से बहुत घनिष्ठ रहा, इसलिए उनके संबंध के अन्य ग्रंथों में भी सोमेश्वर का वर्णन मिलता है और उन्हीं साधनों के आधार पर हम सोमेश्वर की शेष जीवनी की कतिपय घटनाएँ नीचे लिखने हैं।

एक समय गौड़देशी हरिहर नाम का एक पंडित बड़े ढाट के साथ गुजरात में आया और पाटण में आकर उसने अपने एक चतुर शिष्य के हाथ राणा वीरधवल, मंत्री वस्तुपाल और पुरोहित पंडित सोमेश्वरदेव के लिए पृथक् पृथक् आशीर्वाद भेजे। शिष्य पहले वस्तुपाल से मिला, उसको आशीर्वाद सुनाया और वह उससे प्रसन्न होकर उसे राजा के पास ले गया। शिष्य ने राजा को भी आशीर्वाद सुनाया। राजा ने मंत्री से पूछा कि इस विषय में क्या करना उचित है। उसने उत्तर दिया कि दूसरे दिन प्रातःकाल धूम-

धाम से पंडितजी का प्रवेशोत्सव और समुचित सत्कार करना चाहिए।

राजा ने मंत्री के कहने को स्वीकार किया। वह शिष्य मंत्री और राजा से मिलकर सोमेश्वरदेव के पास गया और तीसरा आशीर्वाद जिसकी कविता में व्याज-रतुति से कुछ उसका मानस्य द्योतित किया हुआ था उसको दिखाया। उसने उसे ले लिया परंतु उसका चित्त अप्रसन्न हो गया जिसके कारण वह दूसरे दिन उस सभा में नहीं आया। फिर एक समय राजसभा लगी हुई थी और दैवयोग से सोमेश्वर और हरिहर, जिनमें वैमनस्य हो चुका था, दोनों ही वहाँ विद्यमान थे। राजा ने हरिहर से कहा कि हमने इस नगर में धीरनारायण नाम का मंदिर बनवाया है और सोमेश्वरदेव से उसकी १०८ श्लोकों में प्रशस्ति लिखवाई है। आप भी तनिक उस काव्य को देख लो जिससे उसका निर्दोष होना निश्चय हो जाय। हरिहर ने कहा अच्छा! श्लोक सुनवाइए। सोमेश्वर ने अथ से इति तक अपनी रचना पढ़ सुनाई। सब सुनकर हरिहर कहने लगा कि श्लोक बहुत अच्छे हैं। हमारे जाने हुए हैं। हम मालवे में उज्जैन गए थे। वहाँ सरस्वती-कंठाभरण पाठशाला में एक पट्टी पर श्रीभोजदेव का वर्णनात्मक काव्य लिखा हुआ है उसमें से ये श्लोक उतारे गए हैं। यदि हमारे कहने में आपको विश्वास न हो तो आप इनको हमसे क्रमशः कंठस्थ सुन लीजिए और यों कहकर उसने वे सुना भी डाले। इस घटना से राजा खिन्न हो गया, कुछ लोग प्रसन्न हुए, वस्तुपाल आदि सज्जनों के हृदयों में दारुण संताप हुआ और सोमेश्वर तो लज्जा के कारण मृतवत् हो गया। यह उसके साथ बड़ा भारी छल किया गया। वह वस्तुपाल के पास गया और कहने लगा कि ये श्लोक मेरे ही बनाए हुए हैं। मेरी कवित्वशक्ति आपको विदित ही है। हरिहर ने जानकर मेरी निंदा करवाई है। वस्तुपाल सोमेश्वर को हरिहर के पास ले गया और वह उसको देखते ही उठ खड़ा हुआ और उसने इसका अतिशय सत्कार किया। अंत में सत्य बात

प्रकट हो गई और उसका वर्णन यह लिखा है कि दूसरे दिन जब हरिहर राजसभा में गया तो प्रस्तावना में बोला "जयति परमेश्वरी भारती, यत्प्रसादादेवं मम शक्तिः" अर्थात् श्री सरस्वतीजी की जय हो जिनकी कृपा से मुझ में ऐसी शक्ति है। राजा सुनते हो बोला—क्या कहा, क्या कहा ? आपमें क्या शक्ति है। हरिहर ने उत्तर दिया कि मैंने कावेरी नदी के तट पर सारसत मंत्र सिद्ध किया जिसके प्रभाव से १०८ श्लोक तक एक ही पार सुनकर थंड कर लेता हूँ। उसने इस विषय की परीक्षा भी दे डाली, फिर क्या था राजा को यह निम्नांत विश्वास हो गया कि उक्त प्रशस्ति के श्लोक सोमेश्वर के निज निर्मित थे, और हरिहर ने भी अपना छल स्वीकार कर लिया। राजा के यह पूछने पर की तुमने सोमेश्वर को क्यों दूषित किया, हरिहर ने उत्तर दिया कि यह मेरा निरादर किया करता था अतः अग्रसर पाकर मैंने यों बदला लिया। राजा ने कहा मंद ! जो हो गया सो तो हो गया। आप दोनों सरस्वती के पुत्र हैं, आपका आपस में स्नेह होना ही उचित है। यों कहकर उसने दोनों को गले लगा दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि पाँछे इन दोनों विद्वानों में मेल रहा क्योंकि सोमेश्वर ने लिखा है कि हरिहर उसकी प्रशंसा करता था।

एक समय का घुत्तांत है कि यस्तुपाल और तेजपाल मंत्रियों ने सोमेश्वरादि कवियों की भूमि आदि के दान ठारा पुष्कल आजीविका कर दी जिसकी कृतज्ञता प्रकाशित करते हुए सोमेश्वर-द्वय ने कहा—

मूढे गृहिः कृता पूर्य दुर्गासिंहेन धीमता ।

विमूढे तु कृता तेषां यस्तुपालेन मंत्रिणा ॥

आशय—पूर्य बाल में बुद्धिमान् दुर्गासिंह ने मूर्खों में (प्यावरण के मूर्खों में) गृहि (प्याष्या) की परेनु मल्लुत तो यह है कि यस्तुपाल ने विमूर्खों (बिना मूर्खों की रचना पर भी) में गृहि (जीविका) कर दी।

एक समय मंत्री यस्तुपाल पालका में सभपुर (धंमात) गया।

जब वह वहाँ पहुँचा तो उस समय कुछ घोड़े भी नावों में थाए हुए थे, जो वहाँ उतारे जा रहे थे। उसने उस समय उन घोड़ों की और समुद्र की ओर देखा और एक समस्या दी।

“प्रावृट्काले पर्याराशिः कथं गर्जितवर्जितः ?

अर्थात्—घर्पाश्रुत में यह समुद्र बिना गर्जना के क्यों है। सोमेश्वर उस समय पास ही था उसने शीघ्र ही—

“अंतःसुप्तजगन्नाथनिद्राभंगभयादिद्य” कहकर श्लोक की पूर्ति कर दी। सोमेश्वर के उत्तरार्थ का आशय है कि समुद्र अपने भीतर शयन करते हुए विष्णु भगवान् की नींद उचट जाने के भय से घर्पाकाल में भी बिना गर्जना के हो रहा है। वस्तुपाल ने प्रसन्न होकर उसी समय वे अतुल्य १६ घोड़े सोमेश्वर को भेंट किए।

फिर एक समय कई एक कवि बैठे हुए थे और परस्पर में मनो-हर संभाषण कर रहे थे। वस्तुपाल और तेजपाल भी उस मंडली में विद्यमान थे। उस समय तेजपाल ने एक समस्या दी “काकः किंचा क्रमेलकः” अर्थात् कौवा या ऊँट। इन असंगत शब्दों से तुरंत युक्ति-युक्त श्लोक बना डालना जन्मसिद्ध कवि का ही काम है। इस अवसर पर भी सोमेश्वर ही बाजी ले गया। उसने कहा—

येनागच्छन्ममाख्यातो येनानीतश्च मे पतिः।

प्रथमं सखि ! कः पूज्यः काकः किंचा क्रमेलकः ॥

आशय—कोई स्त्री अपनी सहेली से पूछ रही है कि हे सखी ! जिस (काक) ने परदेश से आते हुए मेरे पति की मुझे सूचना दी और जिस (ऊँट) ने अपनी पीठ पर बिठाकर उसे मेरे समीप ला दिया इन दोनों उपकारियों अर्थात् कौवे और ऊँट में से कौन प्रथम सत्कार करने के योग्य है, समस्या की इस उत्कृष्ट पूर्ति से मंत्री बहुत प्रसन्न हुआ। और उसने सोलह सहस्र द्रुम सोमेश्वर के भेंट किए।

एक समय जब कि मंत्री वस्तुपाल किसी गूढ़ विचार में संलग्न होकर नीचे भूमि की ओर दृष्टि किए हुए बैठा था सोमेश्वर उसके पास आया और उस अवसर के योग्य निम्नलिखित श्लोक बोला—

प्रकार का पक्षी) घाला आपका सरोवर सुशोभित हो रहा है ।” इस संबंध में उसको सोलह सहस्र द्रुमों का उपहार मिला ।

एक दिन सोमेश्वर घस्तुपाल के धवल गृह पर गया परंतु श्रेष्ठ आसन सामने किए जाने पर भी यह नहीं बैठा । मंत्री ने न बैठने का कारण पूछा तो कवि ने कहा—

अन्नदानैः पयःपानैर्धर्मस्थानैश्च भूतलम् ।

यशसा घस्तुपालेन रुद्धमाकाशमण्डलम् ॥

अर्थात्—“अन्नदान, जलदान, धर्मस्थानों के बनवाने से पृथ्वी, और आपके यश से आकाशमंडल तक पहले ही रुक चुका है अब जगह कहाँ रही जहाँ पर मैं बैठूँ ?”

इसको सुनकर मंत्री ने उसे नव सहस्र द्रुम दिए ।

एक अवसर पर मंत्री नेमिनाथ के मंदिर में पूजा कर रहा था । वहाँ पर उसने नाना प्रकार के दान भी दिए । शरति करने के समय अर्धी लोग एकदम उसके ऊपर झटप पड़े । उस अवसर पर सोमेश्वर ने कहा—

इच्छासिद्धिसमुन्नते सुरगणे कल्पद्रुमैः स्वीयते ।

पाताले पवमानभोजनजने कष्टं प्रणष्टो बलिः ।

नीरागालगमन्मुनीन्सुरभयः चिन्तामणिः काप्यगात्

तस्मादर्थिकदर्थतां विपहतं श्रीघस्तुपालः क्षितौ ॥

आशय—“जिनके मनोभिलाष अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं वेसे देवताओं के पास तो कल्पवृक्ष चले गए और पाताल में सप्तों के बीच में बलि फँस गया, कामधेनु निष्काम मुनियों के पास चली गई, रहा चिन्तामणि वह भी न जाने कहाँ गया, इसलिये क्या करें, अब इस संसार में अर्धी जनों की आकांक्षाएँ पूर्ण करने को घस्तुपाल ही रह गया है ।”

इस पर मंत्री ने सोमेश्वर को सवा लाख द्रुम दिए ।

सोमेश्वर देव की श्री कीर्त्ति और प्रत्युत्पन्नमति को प्रकट करने के लिये यहाँ तक उद्धृत किए हुए श्लोक पर्याप्त हैं । इन सब श्लोकों

में वस्तुपाल से संबंध होने का वर्णन पढ़कर कदाचित् ऐसी शंका उठ सकती है कि इस कवि का राजा से संबंध इतना अच्छा न रहा हो कि जो स्मरण के योग्य समझा जायें। यह बात नहीं है। उदाहरण के लिये हरिहर के प्रसंग में हम सोमेश्वर का वीरधवल के यहाँ आना जाना बना ही चुके हैं। और भी एक अग्रसर पर जब कि घुघुल मंडलीक को पराजित करके नेजपाल को सम्मानित करने को वीरधवल ने बहुत बड़ी सभा कराई तब उसने सोमेश्वर की ओर दृष्टि फैलाई और उस अग्रसर पर कवि ने निम्नलिखित श्लोक कहा—

मार्गे कर्मसङ्कुले जलभृते गर्ताशतराकुले ।

निघ्ने शापटिके भटेऽतिविषमे दूरं गते रोधसि ।

शब्देनैतदहं प्रथामि सततं कुल्योच्छ्रितां तर्जनी ।

मीदृते विषमे त्रिहाय धवलं वोढुं भरं कः क्षमः ॥

आशय—ऐसी घटिन अथवा आ पड़े कि मार्ग में संकड़ों गढ़े हों, जल भरा हो, कीचड़ हो, सपारी भी टूट गई हो, बोझा बहुत सा हो और किनारा भी दूर हो तो मैं दारा करके कहता हूँ कि सिंघाय धवल (राजा वीरधवल) और यनिष्ठ धैल वं कौन भार उठा सकता है।

महाराजा वीरधवल के दो पुत्र थे। एक धीरम और दूसरा वीसल। वीरधवल के स्वर्गवास होने पर यद्यपि ज्येष्ठ होने के कारण धीरम सिंहासन का अधिकारी था परंतु किसी कारणविशेष ने वीसल सिंहासनासीन हुआ। इसके राजा होने पर भी सोमेश्वर का प्रभाव मनु्युन रहा। इस राजा ने "नागइ" नाम के एक प्रांत को प्रधान बना दिया और वस्तुपाल के अधिकार म्यून कर दिए। इतना ही नहीं किंतु एक मुंह लगे समराज नाम के प्रतीदार के बहने पर इन दोनों भाइयों में यह दमात्कार घन मारिने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो धन था वह हम शत्रुंजय आदि तीर्थस्थानों पर लगा चुके और अब कुछ नहीं रहा है। वस्तुपाल ने समराज को पहले किसी अग्रगण्य पर भेंट दिया था। उन्नेने अपने अनुक्रम हुए राजा

को ऐसा सिखा पड़ा दिया था कि उसने तनिक भी न माना और वह यह कहने लगा कि अच्छा, यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम "दिव्य" हो। इन्होंने राजा से पूछा आप क्या दिव्य चाहते हैं ? उसने एक घड़े में साँप रखवाकर सामने किया और कहा कि यह दिव्य है। यदि तुम सच कहते हो कि तुम्हारे पास अब धन नहीं है तो तुम इस घड़े में हाथ डालो, साँप नहीं काटेगा। यड़ी कठिन अवस्था आ पड़ी। राजा यमराज से भी भयंकर हो गया। उसको कौन न्याय मार्ग पर लावे ? जब यह अनर्थ हो रहा था उस समय सोमेश्वर भी वहाँ घिबमान था। उसके लिये भी यह बड़े संकट की अवस्था थी। एक ओर तो उसका इन उपकारी भाइयों के प्रति प्रेम, दूसरी ओर अविनीत राजा की अप्रसन्नता का विचार, हैरान कर रहा था। वह विचार करता रहा और तुरंत निम्नलिखित अन्योक्ति द्वारा उसने राजा को उपदेश देकर अनर्थ करने से बचाया और इन दोनों भाइयों का, जिन्होंने उसे अनेक बार द्रव्यादि से सम्मानित किया था, प्रत्युपकार किया।

भासान्मांसलपाटलापरिमलव्यालोलरोलम्यतः

(प्राप्य प्रौढिमिमां समीर ! महतीं हन्त त्वया किं कृतम् ।

सूर्याचन्द्रमसौ निरस्ततमसौ दूरं तिरस्कृत्य य-

त्पादस्पर्शसहं विहायसि रजः स्थाने तयोः स्थापितम् ॥

आशय—“हे वायु ! एक शरसे तक गुलाब की सुगंधि में घूमने के बाद अब इस प्रवृद्ध अवस्था को प्राप्त होकर तू ने यह क्या अनर्थ कर डाला ! अरे जिन सूर्य और चंद्रमा ने अंधकार को दूर किया उन्हींका निरादर करके आज तू आकाश में उनके स्थान पर वेरों के स्पर्श करनेवाली धूलि को स्थापित कर रहा है ।”

सोमेश्वर का इन दोनों भाइयों को सहायता देने का यह अंतिम अवसर नहीं था। एक और भी दुर्घटना एक समय समुपस्थित हुई। जब वस्तुपाल घोलके में ठहरा था वहाँ पर उसकी पौषध-शाला से उसके एक सेवक ने बूढ़ा फँका जो दैवशान् उम्मी मार्ग

से पालकी में बैठकर जाने हुए महाराजा धीसलदेव के मामा "सिंह" के सिर पर जा गिरा। उसको बहुत क्रोध आया। पालकी में से उतर वह तुरंत उस स्थान में घुस गया और उसने उस सेवक को गृध्र पीटा और कहा कि तुम्हें दिया जाता नहीं मैं कौन हूँ ? इधर वह अपने घर गया और उधर वह सेवक बुरी तरह से रोता चिह्वाता मंत्री वस्तुपाल के पास गया जो उस समय भोजन करने के लिए बैठा हो था। मंत्री भोजन को त्यागकर उठ खड़ा हुआ। उसने उस सेवक को सांत्यना दी परंतु गर्प में चूर होकर राजा के मामा सिंह ने सेवक के अल्प अपराध पर कठोर दंड दिया यह उसके लिये असहनीय हुआ। उसने अपने सिपाहियों से कहा क्या तुममें से कोई ऐसा है कि जो मेरे मनोवाह को दूर कर सके ? इसको सुनकर एक "भूण पाल" नाम का क्षत्रिय धोला कि आप आदेश दीजिए, मैं सेवा करने को तत्पर हूँ। वस्तुपाल ने कहा कि बस आदेश यही है कि तुम जेठूया (जेठवा) वंशी सिंह का दाहिना हाथ काट कर ले आओ। उस वीर ने ऐसा ही किया। मंत्री ने उस हाथ को अपने मकान पर लटकवा दिया। इस भयंकर कार्य के दुष्परिणाम से वस्तुपाल अनमिद नहीं था। उसने अपने आश्रितों से कहा कि हमने वलमान से महा वैर उत्पन्न कर लिया है, अब हमारी मृत्यु में कोई संदेह नहीं है। अतः हमारे साथ रहनेवालों में से जिनको अवश्यंभावी हानि से भय हो उनको चाहिए कि वे पहले ही से यहाँ से चले जावें। उधर सिंह ने भी थपना दल जमाया और वस्तुपाल को सकुटुम्भ मारने का विचार कर प्रस्थान किया। राजा को भी यह समाचार विदित हो गया। उसने तुरंत सोमेश्वर को बुलाया और उसकी सलाह ली। सोमेश्वर वस्तुपाल के पास गया और अपनी बुद्धिमत्ता से उसने सिंह के साथ मेल कर दिया और राजा को भी शांत कर दिया। इसके पीछे विक्रम संवत् १२६८ में वस्तुपाल बीमार हो गया। उसने अपने जैनी आद्यों को नागड प्राणाल के सिपुर्द करके कहा कि आपको इनकी रक्षा करनी चाहिए और

उससे तथा राजा से अंतिम विदा मांग शत्रुंजय को प्रस्थान किया परंतु वहाँ तक वह पहुँच नहीं सका, मार्ग ही में उसका शरीरांत हो गया। ये घटनाएँ प्रबंधकोष, वस्तुपालचरित, सुश्रुतसंकीर्तन आदि ग्रंथों में लिखी हुई मिलती हैं। यद्युघा जिन जिन ग्रंथों में वस्तुपाल का चरित अंकित किया गया है उन सब में सोमेश्वर का कुछ न कुछ वृत्तांत मिल ही जाता है। जगद्गुरु चरित में भी सोमेश्वर का उल्लेख मिलता है।

सोमेश्वरदेव का समय

इस कवि का गुजरात के राजा भीमदेव (दूसरे) और उसके सामंत धोलका के धीसलदेव के राज्य में होना पाया जाता है। भीमदेव का राज्यकाल वि० सं० १२३५ से १२६८ तक रहा और धीसलदेव ने गुजरात का राज्य भीमदेव (दूसरे) के उत्तराधिकारी त्रिभुवनपाल से छीनकर वि० सं० १३०० के आस पास से लगाकर १३१८ तक अनहिलवाड़ा (पाटण) में राज्य किया। अतः सोमेश्वर का वि० सं० १२३५ और १३१८ के बीच में होना सिद्ध है। सोमेश्वर की संतान आदि का कुछ भी पता नहीं चलता। वास्तव में उसके ग्रंथ ही उसकी सच्ची संतान हैं, जो उसके यश को स्थापित कर रहे हैं।

कीर्तिकौमुदी का सारांश

इस महाकाव्य में ६ सर्ग हैं और सारे श्लोकों की संख्या ७२२ हैं परंतु ये सब के सब श्लोक ऐतिहासिक अंश के अभिधायक नहीं हैं, क्योंकि कवि को इनमें से बहुत से तो महाकाव्य के लक्षणों का निर्वाह करने के लिये, प्रातःकाल, सायंकाल, ऋतु, चंद्रोदय, कीड़ा आदि के वर्णन करने तथा छंदरचना में अपनी बुद्धि का वैभव दिखाने के लिये ही रचने पड़े। ऐसा होने पर भी जैसा कि निम्नलिखित प्रत्येक सर्ग के सार से प्रतीत होगा उसका ऐतिहासिक अंश भी बड़े महत्व का है।

प्रथम सर्ग—नगर वर्णन, श्लोक ८१। श्रीविष्णुभगवान्, शंकर

और सरस्वती के विषय के मगलाचरण के श्लोक लिखकर कवि ने सत्काव्य की प्रशंसा की है। तदनंतर वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, माघ, भारवि, बाण, धनपाल, विरहण, हेमसूचि, नीलकण्ठ, प्रह्लादनदेव, नरचन्द्र, विजयसिंह, सुभट्ट, यशोधर, और वस्तुपाल की प्रशंसा में चमत्कृत श्लोक लिखे हैं। फिर सज्जनों के सभाय की स्तुति और दुर्जनों के दोषों की निंदा को कुछ श्लोकों में बंटाकर लिखा है कि वस्तुपाल की कुलीनता, दानशीलता, परसत्कार परायणता, सदाचार, प्रज्ञा, दया, न्याय तथा अपने में भक्ति देखकर उसके स्वरूप का निरूपक काव्य लिखने को मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। यों भूमिका समाप्त कर अणहिस्रपुर (पाटण) का वर्णन करना प्रारम्भ किया है। उसके विषयमें लिखा है कि यह परकोटे से युक्त बहुत श्रेष्ठ नगर है जिसमें कहीं वेद मंत्रों की ध्वनि, ऊहीं मंगलगीत और कहीं भाटों के प्रशंसा के शब्द गूँज रहे हैं। वहाँ बड़े बड़े राजमहल हैं और अनेक सम्पन्न पुरुषों के लगे छोटे निवास-स्थान ऐसे अच्छे लगते हैं कि मानों वे चाँदी के बने हुए हों। जैसे यमुना मधूपद्म (मथुरा) को, सरयू साकेत को और गंगा गजाव्ययपुर (हस्तिनापुर) का संग्रही है वैसे ही सरस्वती नदी उस पुर को सेवती है। उस नगर के समीप ही नाना प्रकार के कमल आदि पुष्पों से सुशोभित, हंस, शङ्ख, वक्र (घड़ियाल) आदि से युक्त एक बहुत गंभीर तथा विस्तृत सर (झील) है जिसके किनारे पर एक बहुत ऊँचा उज्जल वातिस्तम्भ स्थापित किया हुआ है। वहाँ अनेक बड़े बड़े देवालय हैं। उनमें शहर का एक मन्दिर तो बड़ा ही सुंदर है। यहाँ का धुआँ आकाश में फैला है। इधर उधर कहीं भी देखो अप्रतिम सुंदर स्त्रियाँ विहार करती हुई दिखलाई पड़ती हैं। उस नगर की शोभा का कहीं तक वर्णन लिखें न लक्ष्मी, न चंपा, न चिदिशा, न पाशी, न मिथिला, न त्रिपुरी, न मथुरा, न थात उसकी बराबरी कर सकती है।

द्वितीय सर्ग—नरेन्द्रवश वर्णन, श्लोक १०५। अनेक राजाओं को जीतनवाला श्रीकृष्ण कुलापय "मूलराज" जिसका गर्जरेधर की

राजपूत्री ने स्वयम् अपनी इच्छा से धरा था उपरोक्त अणहिलपुर में राज्य करता था। उस असामान्य पराक्रमी ने लाटेश्वर के सेनापति धारण को युद्ध में मारा और उसके हाथियों को छीन लिया। कच्छ के लक्ष (लाखा फुलार) को भी मारा। उसने अपने दान से प्रजा के दारिद्र्य को और शौर्य से दुर्जनों को दूर करते हुए चिर काल तक राज्य किया। उसका उत्तराधिकारी इस महीमंडल का मंडन "चामुंडराज" हुआ जिसके पास शत्रुओं को भय दिलानेवाली सेना तथा कोश बहुत था। उसके पीछे "यल्लभराज" नाम का राजा हुआ। वह इतना उग्र था कि एक समय उसके डर के मारे मालवा के राजा के हाथ से तलवार नीचे गिर पड़ी। अपने शत्रुओं को घुरी तरह रौंधने से उसका नाम "जगत्कंपन" पड़ गया। उसका उत्तराधिकारी उसका भ्राता "दुर्लभराज" हुआ जिसकी विद्यमानता में शत्रु लोग उसके राज्य को कुछ भी हानि न पहुँचा सके। उस सौभाग्यशाली का हाथ कभी भी दूसरे की स्त्री और ब्राह्मणों के धन पर नहीं पड़ा। उसके स्वर्गवास होने पर उसके भाई का पुत्र "भीम" नाम का राजा हुआ। उसने संग्राम में धारापति (भोज) को जीता परंतु उसको गुणवान जानकर उसके घोड़े ही छीने, प्राण नहीं। उसके पीछे "कर्ण" नाम का राजा हुआ जो पराक्रम में तो अपने पिता के समान था परंतु आकृति में साक्षात् कामदेव था। उसका भी यश दूर दूर तक फैला। उसके अपूर्व-गुण-धाम जगज्जयी "जय-सिंह" नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह वात्स्यावस्था से ही अपना पीरूप दिखाने लगा। उसने युद्ध में सांराष्ट्र (जूनागढ़, गिरनार) के शूरवीर "खंगार" को घुरी तरह पछाड़ा, अति-सेना-संपन्न सिंधराज को कैद किया और अर्णोराज (अजमेर का चौहान राजा आना) को भी मथ डाला। उसमें और विष्णु में इतना ही भेद था कि उन्होंने अर्णोराज (समुद्र) को मथ कर उसकी पुत्री (लक्ष्मी) को ले लिया परंतु उस (जयसिंह) ने अर्णोराज (आनाक, आना) को मथने पर भी अपनी पुत्री (कांचन देवि) उसे ब्याह दी और उस शार्कभरीश्वर (अर्णोराज)

की ही एक (बघेल) शाखा में उत्पन्न राजर्षि "अणोरज" सहन न कर सका। उसने अपने वीरपुत्र धवल तथा अन्य सुभक्तों को लेकर राष्ट्र को निष्कण्टक करना प्रारंभ किया और अपने बुद्धि तथा भुजबल से शांति स्थापित की। उस धवल का शूरवीर पुत्र "लावण्यप्रसाद" है जिसके कारण वह राजकुल ऐसा सुशोभित तथा अजेय हो रहा है कि जैसे आकाश चंद्रमा से। उसने अपनी तलवार से नडुल (नाडौल) के स्वामी को मार डाला। उसके उग्र निदर्शन से राजा लोग अभी तक काँपते हैं। उसके राज्य में कोई चोर या डाकू किसी प्रकार का भी बिगाड़ नहीं करता और उसकी सेना जहाँ जाती है वहाँ विजय प्राप्त करती है। धारा के (परमार) राजा ने उसके विरुद्ध आक्रमण करने का साहस किया परंतु उसको सुस्थिर देखकर वह वापिस लौट गया। इसी प्रकार से दक्षिण देश का भी राजा जिसके पास सेना तो बहुत थी परंतु जो स्वयं पराक्रमी नहीं था इस अल्प-सैन्य और अति पराक्रमी के सामने से भाग गया। उस लावण्य-प्रसाद का पुत्र वीरशिरोमणि वीरधवल है जो गुणों में अपने पिता से किसी भी तरह कम नहीं है। उसका वंश ऐसे सद्गुणसंपन्न पिता पुत्रों से अधृष्य (वैरियों से अजेय) हो गया है। एक समय लावण्यप्रसाद ने शय्या से उठते ही रात्रि में देखे हुए स्वप्न को निवेदन करने तथा उसका फल जानने के लिये अपने शिष्ट पुरोहित सोमेश्वरदेव को बुलवाया और उसके आने पर सत्कारपूर्वक नमस्कार किया। पुरोहित ने आशीर्वाद देकर आसन ग्रहण किया। राजा (लावण्यप्रसाद) ने जिसके समीप उसका पुत्र वीरधवल भी उपस्थित था सादर यों अपना स्वप्न वर्णन करना प्रारंभ किया। "भगवन् ! आज स्वप्न में मैंने क्या देखा कि मैं कैलास पर्वत पर गया और वहाँ जाकर साक्षात् श्रीशंकर भगवान् का अर्चन किया और अर्चन करके ज्योंही समाधिमुद्रा लगाकर ध्यानावस्थित हुआ त्यों ही राका (पूर्णमासी अथवा वह स्त्री जिसे पहले पहल रजोदर्शन हुआ हो) के समान आकारवाली एक सुंदरी दिखाई पड़ी। श्वेत चंद्रमा

के समान बदनवाली, श्वेत वस्त्र पहिने हुए, श्वेत चंदनादि लगाए हुए, हाथों में श्वेत माला लिए हुए उस बाला को देखकर मैं अति विस्मित हो गया। मैंने उससे पूछा कि तू किसकी है, कौन है, यहाँ क्यों खड़ी है? तो वह बोली कि हे वीर! तू मुझको गुर्जरराजलक्ष्मी जान! मैं आज शत्रुओं से संतापित हूँ। हाय! वे गुर्जरें तथा कुंज-रेंद्र (बड़े हाथी) आज नहीं हैं जिनकी मुझा और दाँनों में मेरा निवासस्थान था। जो आजकल मृगत है वह दुर्बल बालक है, रहे मंत्री तथा मांडलीक, उनमें न क्रम (हंग, बुद्धि) है, न पराक्रम। देखो मैं उनके अग्रदाता की अडांगिनी हूँ। जय ये मुझको ही काम-दृष्टि से देखने लग गए तब उनमें राज्य-प्रतिपादन में क्या प्रतिकार की संभावना हो सकती है। आज वह धर्मात्मा पुरोहित आम-शर्मा विद्यमान नहीं है जिसने मेरी रक्षा की थी। आज वह (कर्प-राज के मंत्री) मुंजाल का पुत्र भी नहीं है जिसने अपने मंत्रों से प्रति-पत्नी क्षत्रियों का क्षय किया था! आज वह युद्धवीर राठोड़ प्रना-पल्ल नहीं है जो गंधर्विण के समान धेरियों के गजों की मंद गंध भी नहीं सहन करता था! क्या कहूँ एक जगदेव के, जिसके होते हुए शत्रु लोग गुजरात के राजा की राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकते थे, न होने में घरकों ही ने मुझको इस दीन दशा को पहुँचा दिया है। आज यह पुरोहित-कुमार भी न रहा कि जिसने चेदी देश की राज्यलक्ष्मी को लाकर मेरी सपत्नी बनाया था। जो राजधानी मूल-राज के पंशज राजाओं के तेज से देदीप्यमान थी आज उसमें मूर्ख के अस्त होने पर शीपक भी नहीं जलता। जो निरंतर इधर उधर घूमते हुए गजों की घंटियों की गूँज गूँजता था वह निरानंद नगरी आज गौदड़ों के नादों का प्रतिनाद कर रही है। अरे क्या कहूँ आज उसकी फुमबारी लुट गई, उसके शृंगों के चंदिन खंड मुंड के समान पड़े हैं तथा गूर्जगंधरायियों की राजधानी दूर ही में मौनान्धरीन दीन विधवा की नाई दीन बहनी है! अतएव मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तू और अपने वीर पुत्र धीरधवल को साथ लेकर मेरा

निस्तार कर और राज्य का उद्धार कर। फिर मुझे क्या करना चाहिए उसका आदेश देकर उसने सहसा एक पुष्पमाता मेरे गले में पहिना दी और मेरी नाँव के साथ साथ वह भी अंतर्धान हो गई। अब आप कृपा करके बताइए कि यह क्या बात है।” सोमेश्वर ने उत्तर दिया कि श्रीमान् आप धन्य हैं। आपने जो मन्त्र घर्णन किया है उसका सार यही है कि लक्ष्मी ने जैसे विष्णु भगवान् को धरा था वैसे ही जयश्री आपको स्वयम् धरती है। अब आप शीघ्र उद्योग प्रारंभ करिए और सबसे पहले चतुर मंत्री स्थापित करिए क्योंकि—

दृष्यद्भुजाः क्षितिभुजः श्रियमर्जयन्ति,

नीत्या समुन्नयति मन्त्रिजनः पुनस्ताम्।

रत्नावली जलधयो जनयन्ति किं नु,

संस्कारमत्र मणिकारणः करोति ॥२११३॥

आशय—यद्यपि राजा की धीर्यवान् भुजाएँ विजय प्राप्त कर लेती हैं यह सही है तथापि विजय किए हुए देश की नीति द्वारा उन्नति करना नितांत मन्त्रिमंडल का ही काम है। देखिये महासागर नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न करते हैं परंतु उनको सुधार कर ठीक बना देना जौहरियों का ही काम है।

तृतीय सर्ग—मन्त्रिस्थापना, श्लोक ७६। वैश्य जाति में एक प्राग्वट (पोरवाड़) वंश चला जिसमें अनेक सुप्रसिद्ध पुरुष हुए और अधिकतर उनकी प्रसिद्धि का कारण उनका विद्वान् होना हुआ। उनमें सबसे पहला पुरुष चंडप हुआ। यह चातुर्य में चाणक्य के, विद्या में अंगिरा के पुत्र बृहस्पति के और गंभीरता में समुद्र के समान था। उसके चंडप्रसाद नाम का मृदुभाषी और कुशाग्रबुद्धि पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने मंत्री-पद पर ऐसी योग्यता के साथ काम किया कि राजा उसको क्षण भर भी अलग न होने देता था। उसके पुत्र का नाम सोम था। वह एक साधु,

जा दक्षिण देश के राजा सिंहन के लिए संतापकारी हुई। उसने अचानक आक्रमण करने के लिए अपनी सेना खाना कर दी। इस दुर्घटना से सारी प्रजा में सहसा घास उत्पन्न हो गया। ज्यों ज्यों शत्रु की सेना आगे बढ़ती गई त्यों त्यों घास-पास के दुर्बल लोग अपने अपने निवासस्थानों को त्याग कर भागने लगे। इधर लाघण्य-प्रसाद और धीरधवल के पास यद्यपि सेना थोड़ी थी तथापि वे निर्भयतापूर्वक घड़े साहस के साथ शत्रु की सेना से, जो भृगुकच्छ (भड़ोच) तक बढ़ आई थी, सामना करने को चले। इन पिता-पुत्रों को इधर इस तरह फँसे हुए देखकर मारवाड़ के चार राजाओं ने भी गुजरात पर चढ़ाई कर दी। यों एकाएक एक नई घटना उपस्थित हो गई। इतना ही नहीं किंतु गोधरा (गोधरा) और लाट (गुजरात का दक्षिण देश) के राजा, जो इन पिता-पुत्र के साथ संग्राम में सहायक होकर गए थे, मारवाड़ के राजाओं से मिल गए और उन्होंने इन्हें राममरोसे छोड़ दिया। क्या ही अद्भुत आपत्ति आई! ऐसी अवस्था में धीर से धीर भी भयभीत हो जाता है परंतु इन राजकार्य-कुशल असामान्य धीरों ने तनिक भी धैर्य न छोड़ा। इन्होंने पहले तो अपने पूर्ण-बल से यादवों का सामना किया और उन पर ऐसे दूट पड़े कि उस सेना (सिंहन के सैन्य) के पैर उखड़ गए। तदनंतर फिर उन्होंने छः राजाओं अर्थात् मारवाड़ के चार राजाओं * एवं गोधरा और लाट के राजाओं से मिल कर लिया। फिर मालवा के शत्रुओं के संघात के सामने आए और यों अपूर्व चतुरता के साथ अपना काम सँभाला।

इधर जब कि राजा यों संग्राम में आसक्त था दैवयोग से वस्तु-पाल की बुद्धि और वीरता की परीक्षा का भी अवसर आ उपस्थित हुआ। राजा सिंधुराज के पुत्र शंख ने वस्तुपाल के पास एक दूत भेजा। उसने आकर पहले तो अपने स्वामी के गौरव और वीरता का वर्णन

* मारवाड़ के इन चार राजाओं में से तीन के लिए देखो नागरीपचारिणी पत्रिका, भाग १, पृ० १२४।

किया और उसका दक्षिण के राजा सिंहन से हारकर कैद हो जाने तथा फिर छूट जाने का ऐसे ढंग से उल्लेख किया कि जिससे उसकी अधिक मानहानि न हो। फिर राजकीय संदेशा सुनाने लगा कि आपको भी हात होगा कि यह स्तंभपुर (खंभात) हमारे महाराज की कुल कमागत संपत्ति है। अब उन्होंने इसे माँगा है और इस ही लिए मुझको आपके पास भेजा है। यदि आप समय ही तो इसे अर्पण कर दीजिए। यदि मेरे कथन को स्वीकार करते हुए आपको अपने भोगपति (शासक) के स्थान छूट जाने का विचार आता हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप चलकर हमारे महाराज को प्रणाम कीजिए और आपकी अधिकारमुद्रा ज्यों की त्यों बनी रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहला भेजा है कि यदि आपके मन में कुछ अभ्यथा हो अँचे तो असाध्य विरोध के साधन के लिए प्रतिभू उनकी तत्त्ववार उपस्थित है। यों यद्यपि शत्रु ने युक्ति, प्रलोभन और भय द्वारा वस्तुपाल के मन को, एक ऐसे समय में कि जब राजा उसकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता था, जीँवा परंतु यह सर्वथा निर्लेप रहा। दूत जब अपने कथन को समाप्त कर चुका तब इसने निर्भयता के साथ उसके वचनों का यथाक्रम उत्तर देना प्रारंभ किया और कह दिया कि तुम लोग इन कपोल कल्पनाओं को सर्वथा त्याग दो। इस ही में तुम्हारा कल्याण है और यदि दुर्भाग्यवश तुम्हारे सामी की बुद्धि न्यायमार्ग का अवलंब करने से घृणा करती है तो तुम जाकर उससे स्पष्ट रूप से कह दो कि हम भी उसके अजंड उद्योग का खड्ग द्वारा खंडन करने के लिए पूर्ण रूप से उद्यत हैं। ऐसा रूपा उत्तर सुनकर दूत प्रसिया गया और साहंकार घोला—

कुर्याणस्तुयि शस्त्रधारणमसाधस्तत्पतिर्लज्जते

ये नैकेन रणाङ्गणेऽयमणितः सेनाघनः सिंघतः ।

तस्मै चेतसि चेद्विचारकणिका काप्यस्ति तन्मुच्यताम्

मानोयं नयवेदिनाथ भवता धर्मेवमामुच्यताम् ॥४६०॥

आशय—जिस हमारे महाराज ने अकेले ही रणांगण में सिंघन जैसे वीर की सेना-समूह को कुछ भी न गिना; उसको तुम जैसे व्यक्ति के सामने शख उठाते लज्जा आती है। मैं इसलिए तुमसे फिर कहता हूँ कि यदि तुम्हारे भस्तिष्क में विचारशक्ति का लेश भी है तो तुम जैसे नीतिज्ञ को अवश्य निरर्थक अभिमान त्याग देना चाहिए। दूत अंत तक भग्न-मनोरथ ही रहें और मंत्री को युद्ध में तत्पर जान उसने अपने स्थान को प्रस्थान किया।

पाँचवाँ सर्ग—युद्ध वर्णन, श्लोक ६८ । दूत ने वापस जाकर सब समाचार शंख से कहे जिनको सुनकर वह कुपित हुआ और युद्ध के लिये तुरंत अपनी सेना सजा घटकूप (जिसे आज कल घड़कुआ कहते हैं) सर के तट पर आकर उसके अपने नगरों के घोष से अपना आगमन विदित किया और वह शनैः शनैः आगे बढ़ने लगा। यद्यपि गंभीर स्वभाववाला होने से मंत्री ने अपने मुख से अपना भाव नहीं प्रकट किया था तो भी उस (वस्तुपाल) का उठा हुआ रोम रोम उसका भाव प्रकट कर रहा था। उसने भट निर्भय होकर अपनी सेना सजाई और वह अपने अश्व पर, जो दाहिने पैर से भूमि को खोदकर जय की सूचना दे रहा था, सवार हुआ और अपने स्वामी का हृदय में स्मरण कर प्रस्थान किया। यद्यपि उसके आगे आगे भुवनपाल आदि वीरभट भी चले तथापि वह वीरता के कारण अग्रगंता गिना गया। मंत्री ने बड़ी बुद्धिमानी तथा वीरता के साथ नगर की रक्षा की और शत्रु को उसमें प्रवेश न करने दिया। मंत्री आगे बढ़ा और फिर क्या था, दोनों सेनाओं में घोर संग्राम होने लगा। तलवारवाला तलवारवाले से, कुंतवाला कुंतवाले से, योधा योधा से और सवार सवार से लड़ा। मंत्री ने भी चट अपनी तलवार म्यान से बाहर की और अहिंसा व्रत को त्याग पुरुष व्रत का निर्वाह किया। पृष्ठ से अपने प्रभु के प्रोत्साहन ने तथा सामने मांगधों (भाटों) के उत्तेजन ने उसके विक्रम को और भी अधिक बढ़ाया। उधर वीर संग्रामसिंह ने जिसको शंख भी कहते

नगर के समीप खुले मैदान में था, चंदना करने के लिये गया। यद्यपि उस समय उसके साथ थोड़ा ही परिच्छद (हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सवार आदि) था परंतु उसके दर्शन करने की उत्सुकता वाले स्त्री पुरुष इतने उलट पड़े की मार्गों में वे समाप्त भी नहीं। स्त्रियाँ उसको देखते ही बड़े चाव से कहने लगीं यह है हमारा दाता, संरक्षक, विजयी, चाग्मी, नीतिमान्, क्षमावान् रक्षक, और उनके स्वाभाविक चंचल नेत्र उसके स्वरूप में स्थिर हो गए।

मंदिर में पहुँचकर मंत्री ने दूध, दही, मधु, घृत, खाँड, जल, पुष्प, कपूर, अगर, चंदनादि से देवी का ध्वापूर्यक अर्चन किया और यही घरदान मांगा कि वह देवी निरंतर उसके स्वामी की तलवार में तथा उसके हृदय में निवास किया करे। पूजा समाप्त करके वह कील वन में, जो नाना प्रकार के घने वृक्षों से पेसा सुशोभित था कि मानो अंधकार और शीतलता सूर्य से भयभीत होकर वहाँ निवास कर रहे हों, विहार करने को चला गया। ग्रीष्म ऋतु के कारण उसका चित्त उस समय वहाँ पर बहुत प्रसन्न हुआ और वहाँ पर उसने विद्वत् मंडली के साथ गोष्ठी की। कवीश्वरों की वाणी ने उसके कर्णों को तृप्त किया और उस उदारचित्त ने उन्हें द्रव्य से हर्षित किया। उस उद्यान में वह दिन बिताकर सायंकाल के समय अपने निवास स्थान को लौटा।

सातवाँ सर्ग—चंद्रोदय वर्णन, श्लोक २३। इस सर्ग में कोई ऐतिहासिक बात नहीं किंतु कवि कल्पना की उन्नत तरंगों का ही विकास है।

आठवाँ सर्ग—परमार्थ-विचार, श्लोक ७१। एक दिन चस्तुपाल प्रातःकाल होते ही उठा और उठकर रात भर के लिये ही चकवा चकवी का मिलाप देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। क्यों न हो? “पर-कष्टे प्रनष्टे हि सतां प्रीतिः प्रचीयते”—सज्जनों की प्रसन्नता दूसरों के दुःख दूर होने पर बढ़ा ही करती है। उसने उस ही घड़ी एक ओर तो कुमोदनी का स्नान होना और दूसरी ओर कमलों का विकास

होना देखकर मन में निश्चय किया कि यह विभूति तो क्षणमंगुर है, वास्तव में चिरस्थायी आनन्द उत्पन्न करनेवाली वस्तु कुछ और ही है। उसका ध्यान प्रातःकाल में अनायास उपस्थित होनेवाली नाना प्रकार की घटनाओं पर गया। क्या देखता है कि,

वितोत्तलोचनाः प्रातर्मौलिमात्पानि तन्यजुः ।

तोके हि कारणेनैव गौरवं गुणिनामपि ॥२१५॥

आशय—यिों ने अपने सिर की उन मालाओं को (कि जिनोंने रात भर अपनी सुगंध से उनका नृत्य किया था) प्रातःकाल होने ही उतारकर फेंक दिया, क्योंकि इस संसार में गुणवालों का गौरव भी कारण (स्वार्थ) से ही हुआ करता है। ऐसे ऐसे विचारों की तहरों में खान करने हुए उस घर्मात्मा ने फिर शुद्ध जल से स्नान किया और त्रिकालत्र जगत्पूज्य (जिन) की पूजा में बैठ गया। उसको तिलक लगाए पूजा में बैठे हुए देखकर यही मान होता था कि माना अन्य पुरुषों के भास्वर ज्वर से संतप्त मनों को त्यागकर भगवान् आदिनाथ इसके सौहार्द्र से शीतल मन में आ विराजे हैं। पूजा समाप्त करके उसने गुरुजनों को प्रणाम किया, सुपात्रों को दान दिया और सान्त्विक वृत्ति से यह सोचने लगा कि इन सांसारिक कामों की मरमार में कैसे हुए मनुष्य की कमी निवृत्ति तो दोनों नहीं, अपितु उनका प्रभाव उसपर इतना अधिक पड़ जाता है कि शून्य शून्यः यह भले गुरे की मात्सी आत्मा में विराजमान जो धर्म है, उसकी भी उपेक्षा करने लगता है। देखो, कहीं तो कोई चेतन्य धन के लिए मर रहा है, कहीं कोई भोग विलास में लीन हो रहा है, परन्तु यह नहीं देखता कि—

यस्मिन्मन्त्रिहिते चद्विविधायाः प्रभवन्ति न ।

धर्मादप्यपगमनस्त्वान्कः शरण्यः शरीरिणाम् ॥२१६॥

धर्ममिहो ब्रूया निदिर्घुघ्नप्रयुघ्नयोरपि ।

दुग्धोपलभ्यो मुखमा मंपनिर्दधिसर्पिषोः ॥२१७॥

आशय—त्रिभुवः पाम होने में शक्ति और विष आदि भी अपने

प्रभावों से हीन हो जाते हैं उस धर्म के सिवाय और कौन शरीर-धारियों को शरण्य है। ठीक तो यही है कि मनुष्य पहले धर्म की सिद्धि प्राप्त करे, तदनंतर अर्थ और काम तो सहज ही में प्राप्त हो जाते हैं, जब दूध पास में हो गया तब दही और घृत की संपत्ति तो सुलभ है।

वास्तव में ये सांसारिक भोग विलास तब ही तक मन को मुदित करते रहते हैं जब तक यमराज के डंकों की चोट का शब्द कानों में नहीं सुनाई पड़ता। कालरूपी कसाई से लिया जाता हुआ यह पुरुषरुशी पशु आस पास की विषयरूपी आस में भले ही मुँह मार लें, अन्यथा सच तो यही है कि “यत्सुखं स सुखाभासो यदुखं दुःखमेव तत्” जो सुख दिखता है वह सुखाभास है दुःख तो दुःख है ही परंतु—
मदान्धास्ते परं लोकं कथं पश्यन्तु भूभुजः।

तमोमण्डलमभ्यस्थाश्छत्रच्छायाच्छलेन ये ॥८४॥

आशय—मदांश राजा परलोक को कैसे देख सकते हैं? छत्र की छाया के छल से ये तो तमोमंडल में स्थापित कर दिए गए।

धन्य तो वे ही हैं जो अपने मन, वचन और कर्म से धर्म मार्ग में संलग्न हैं।

कायः कर्मकरोयं न तत्र कार्यातिलालना।

भृतिमात्रोचितो ह्येष प्रपुष्टो विचिकीर्यते ॥८५॥

आशय—यह काया तो कर्मकर (मजदूर कर्म करने का साधन) है इसे अधिक लाड़ नहीं लड़ाना चाहिए, इसके लिए तो भृतिमात्र (वेतन—निर्वाह) उचित है अधिक पोषण करने पर यह कुचेष्टा करने लगती है।

अतः विवेकपूर्वक वर्तना चाहिए। अविचेकी पुरुषों के हृदयों में जलती हुई काम क्रोधादि दुःखों की अग्नियाँ फमी नहीं बुझतीं।

अभिधामेव सेवन्ते हन्त विद्यां व्युदस्य ये।

ते हृत्प्यामनुरज्यन्ते घरा रोष विहायिनः ॥८६॥

पास) पर्वत के सुंदर शिखर पर पहुँचा और उसने कपर्दी यज्ञ की अनेक पुष्पों द्वारा पूजा की। वहाँ पर उसने श्रीनेमिनाथ और पार्श्वनाथ के दो विशाल मंदिर बनवाए और पिछले मंदिर के मंडप में अपने पूर्वजों तथा सुहृदों की एवं अपनी और अपने भाइयों की घोड़ों पर सवार मूर्तियाँ स्थापित करवाई और उस पर्वत के समीप एक ऐसा सरोवर बनवाया जिसका जल बहुत शीतल था। कुछ दिन वहाँ रहकर, दान पुण्य कर, वह रैवतक (गिरनार) की ओर चला। मार्ग में ऐसा सुप्रबंध रहा कि न तो कोई रोगग्रस्त हुआ, न कोई बात ही बिगड़ी और न किसी वस्तु की कमी हुई। पर्वत पर न चल सकनेवाले रथ, बैलियों आदि को नीचे छोड़कर वह ऊपर श्रीनेमिनाथ के मंदिर में गया और वहाँ अत्यंत श्रद्धा से पत्र, पुष्प, कपूर, चंदन, धूप आदि सुगंधित वस्तुओं से उनका पूजन किया जिससे सारा पर्वत मँहक उठा। इस रम्य स्थान पर धर्म परिचर्या करते हुए उसने बहुत दिवस बिताए। फिर वह वहाँ से सौराष्ट्र (दक्षिणी काठियावाड़) को गया और वहाँ पर उसने श्रीसोमनाथ की भक्तिपूर्वक पूजा की। यहाँ से जिनेंद्र पदारविद को अंतिम प्रणाम और अर्थीजनों को दानों से कृतार्थ कर वह अपने नगर को लौट गया।

व्यावर्तमानमथ मानवराजमंत्रि-

राजं मुदा प्रतिपथं प्रमदास्तदानीम् ।

पश्यन्त्यदृष्टमिदं तं शतशोपि दृष्टं

तृप्तिर्भवेन्नहि दृशां प्रियदर्शनेषु ॥ ६।७६ ॥

आशय—जब इस मानव-रत्न मंत्रीराज को लौटा हुआ देखा तो उमंग से भरी हुई स्त्रियाँ, जिन्होंने उसे सैकड़ों बार देखा था तो भी पहले कभी न देखा हो इस तरह, देखने लगीं, ठीक है प्रिय-दर्शनों के दर्शनों से नेत्रों को तृप्ति होती ही नहीं।

नगर में पहुँचकर उसने राजा के चरण स्पर्श किए और संघ के लोगों का सत्कार कर उन्हें विदा किया।

परिशिष्ट

पूर्वलिखित कौटिकौमुदीसार में वस्तुपाल की संक्षिप्त जीवनी आ चुकी है। वस्तुपाल और तेजपाल का वृत्तांत सोमेश्वर के अतिरिक्त अरिसिंह के 'सुसुतसंकीर्तन', जयसिंह के 'हम्मीरमदमर्दन', तथा आचार्य उदयग्रम के 'धर्माभ्युदय' तथा 'सुसुतकलोलिनी', में भी मिलता है। ये सब ग्रंथ संवत् १२८६ के पूर्व कि जब इन भाइयों की सौभाग्य-श्री पूर्ण विकसित थी, लिखे गए थे। तदनंतर बालचंद्र-चरित्र ने, जो वस्तुपाल का समकालीन था, उसकी मृत्यु के पश्चात् 'वसंतविलास महाकाव्य' लिखा। पीछे से मैद्युंगाचार्य ने अपने 'प्रबंधचिंतामणि' और राजशेखर चरित्र ने 'प्रबंधकोश' में इनकी संक्षिप्त जीवनी को स्थान दिया, परंतु इन भाइयों के विषय में सदा अधिक वृत्तांत देनेवाला ग्रंथ जिनहर्ष का बनाया हुआ 'वस्तुपाल चरित्र' है। इस छोटे से ग्रंथ में जो वस्तुपाल के विषय में लिखा जा चुका है वह दिग्दर्शन मात्र समझना चाहिए। वस्तुपाल के विषय में दो-चार और विशेष बातें इस परिशिष्ट में अन्य ग्रंथों से लिये जा चुके हैं।

मैद्युंगाचार्य ने प्रबंधचिंतामणि में यों लिखा है—“मंत्रिणस्तु जन्मवार्त्तां चैवं । कदाचिच्छ्रीमत्पत्तने भट्टारकश्रीहरिमद्रसूरिमिर्या-

वपानावसरे कुमारदेव्यभिधाना काचिद्विधयातोष रूपयती
 इन्की
 इत्यति मुहुर्मुहुर्निरीक्ष्यमाणा तत्र स्थितस्याशराजमंत्रिणश्चित्तमाच-
 कर्ष । तद्विसर्जनानंतरं मंत्रिणानुयुक्ता शुरप इष्टदेयतादेशा-
 वमुभ्याः कुक्षौ सूर्याचंद्रमसोर्भाविनमवतारं पश्यामः, तत्सामुद्रिकानि
 भूयो विलोकितवन् इति प्रभोर्पिशाततत्त्वः स तामपहृत्य निजां प्रेयसी
 कृतवान् । प्रमात्तस्या उदरेऽनतोर्णा नविच उयोतिष्कैर्द्राघिष वस्तु-
 पालतेजःपालाभिधानौ सविषाभूता ।”

आशय—मंत्री के जन्म की घातों इस प्रकार हैं। एक समय पाटण में भट्टारक श्रीहरिमद्रसूरि व्याख्यान करने समय कुमार-देवी नाम की एक अतीव रूपवती विधवा को पारंगार देखते थे। वहाँ पर आशराज (अम्बरराज) मंत्रों में उपस्थित था। उसका ध्यान

स और गया और सभा के विसर्जन होने पर उसने गुरुजी से इस विषय में प्रश्न किया। उन्होंने उत्तर दिया कि इष्ट देवता के आदेश से इसकी कुक्षी में सूर्य और चंद्रमा के समान होनेवाले अवतार को मैं देखता हूँ, इसलिप सामुद्रिक लक्षणों को चारोंवार जाँच रहा था। गुरु से ऐसा तत्व जानकर मंत्री ने उस विधवा को अपनी प्रेयसी बना लिया। कालांतर में उसके उदर से ज्योतिष्केंद्रों के समान वस्तुपाल और तेजपाल नाम के सचिव उत्पन्न हुए।

इस रहस्य को सोमेश्वरादि कवियों ने नहीं लिखा है।

ये दोनों भाई योद्धा भी थे। वस्तुपाल के शंख के साथ युद्ध का ध्वनि कर चुके हैं। तेजपाल के विषय का भी एक उदाहरण लिखते हैं। महीतट (महीकांटा) नाम के देश का घूघुल नाम का राजा था। उसकी राजधानी गोध्रा थी। वह गुजरात देश में व्यापार करने को आते जाते हुए व्यापारियों के माल को छीन लिया करता था और वीरधवल के कहने सुनने की कुछ भी परवाह नहीं करता। इन दोनों भाइयों ने एक समय उसके पास दूत भेजा और यह कहलाया कि उसे राणा वीरधवल की आज्ञा माननी चाहिए। परंतु उसने उत्तर में राणा के लिए एक काजल की डिबिया और एक शाटिका (जूनानी धोती) भेज दी। राणा ने अपने सैनिकों से कहा कि घूघुल से युद्ध करने के लिए कौन बीड़ा उठाना चाहता है? तेजपाल ने ही उसे ग्रहण किया और वह सेना लेकर रवाना हुआ। उसने अपने थोड़े से सिपाही आगे भेज दिए जिन्होंने वहाँ पहुँच कर ग्यालियों को पीटा और उनकी गायें पकड़ लीं। घूघुल के पास ज्योंही यह समाचार पहुँचा वह उठ खड़ा हुआ और कहने लगा—

वृत्तिच्छेदविधो द्विजातिमरणे स्वामिग्रहे गोग्रहे,
सम्प्राप्ते शरणे कलत्रहरणे मित्रापदा वारणे।
आर्तत्राणपरायणैकमनसां येषां न शस्त्रग्रहः,
तामालोक्य विलोकितुं मृगपते सूर्योऽपि सूर्यान्तरम् ॥

अर्थात् जो ऐसी अवस्थाओं में कि जैसे परंपरा की आजीविका का नाश होता हो, प्राण के प्राण जाते हों, अपना स्वामी कैद होता हो, गी मारे जाने के लिए पकड़ी जाती हो, शरणागत की रक्षा करनी हो, स्त्री हरी जा रही हो, मित्र की आपत्ति दूर करनी हो, शत्रु प्रहण नहीं करते उनके लिए यह अत्यंत सज्जा की बात है।

घूसल सिपाहियों को ले घोड़े पर चढ़ लड़ने के लिए गया और उसने बड़े पराक्रम के साथ मंत्री की सेना का सामना किया। परंतु ठंड युद्ध में तेजपाल से हार गया और कैद कर लिया गया। वीरधवल ने काजल की छिपिया घूसल के गले में बाँध दी और वह साड़ी उसी को पहना दी। घूसल को पड़ी सज्जा हुई और वह अपने दोस्तों से अपनी जीभ काटकर मर गया। राजा ने तेजपाल को बहुत पुरस्कार दिया।

एक समय चर पुरुषों ने दिल्ली से आकर धस्तुपाल को सूचना दी कि मोजदीन खुर्राम (दिल्ली का मुहज्जुदीन यहरामशाह)

पश्चिम दिशा की ओर सेना लेकर रवाना हुआ है। मंत्री ने तुरंत उन लोगों को वीरधवल के पास भेजा और उसने इसी को इस विषय का प्रबंध करने के लिए नियत किया। इसने अर्बुदगिरि के नायक धारावर्ष

को कहलाया कि जब यवन सेना दक्षिण की ओर आ जावे तो वह घाटों को रोक दे। उसने वैसा ही किया। धस्तुपाल अचानक उन पर दूट पड़ा। यवन तोबा तोबा कर इधर उधर भागने लगे परंतु मार्ग रुके हुए थे। निदान वे बुरी तरह मारे गए और धस्तुपाल ने उनके (तब्दीर्पलसैः शकटानि भृत्वा) लाखों मुंड छकड़ों में लदवा कर घोलका में ला वीरधवल की दिखाए।

जावालिपुर (जबलपुर) में उदयसिंह (चौहान) नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके तीन भाई-बेटे जिनके नाम सामंतपाल, अनंतपाल और त्रिलोकसिंह थे। अपनी आजीविका न्यून होने के कारण

वीरधवल के पास सेवार्थी होकर आए। राजा को इन धीर राजपूतों की श्रुति, तेज और उद्यमशीलता पसंद आई, परंतु जय वेतन के लिए पूछा तो उन्होंने एक एक लाख द्रुम माँगे। इस पर राजा ने कहा कि इतने द्रव्य में तो सैकड़ों योद्धा नियोजित किए जा सकते हैं। तुम उनसे अधिक क्या करोगे। यों कहें उनको धोड़ा दे बिदा किया। मंत्रियों ने राजा से इनकी शिफारिश भी की और कहा कि पुरुषों की योग्यता के सामने धन कुछ भी नहीं, परंतु उसने न माना। निदान वे लोग भद्रेश्वर (कच्छ में) के राजा भीमसेन (या भीमसिंह) के पास चले गए जो बली और धनी था और वीरधवल से वैर रखता था। उसने इनको अपने यहाँ सत्कार-पूर्वक रख लिया और उनकी सहायता से वीरधवल को युद्ध के लिए ललकारा। घोर युद्ध हुआ। वीरधवल "ऊपरवट" नाम के घोड़े से गिरा दिया गया। इन राजपूतों ने यह समझ कर कि उन्होंने वीरधवल का पान खाया था इस लिये उसे जान से नहीं मारा। परंतु यह ताना अवश्य मारा कि वे तुम्हारे सैकड़ों योद्धा कहाँ हैं? वीरधवल नम्रानन हो गया और कहने लगा कि अबसर पर आ जावेंगे। मंत्रियों ने राजा को अपनी भूल का याद दिलाया और वे बड़ी वीरता के साथ लड़े। अंत में संधि होकर युद्ध का अंत हुआ।

वस्तुपाल के पूर्वज मंत्रियों के अधिकार पर नियुक्त रहे थे।

वस्तुपाल का उसके पिता अश्वराज के विषय में सोमेश्वर ने पत्रसंग्रह लिखा है—

आनीतं न्यायतो विस्रं व्यसितं धर्मकर्मसु ।

यश्चस्तु जननि स्तुत्यं केवलं यस्य तिष्ठति ॥

कीर्तिकौमुदी सर्ग ३ श्लोक १६

अर्थात् जगत् में यश उसीका फैलता है जिसने न्याय से धन संग्रह किया और उसे धार्मिक कार्यों में लगाया। इसके अतिरिक्त वस्तुपाल और तेजपाल भी मंत्री बने। धनसंग्रह के इन कारणों के अतिरिक्त नीचे लिखे हुए कारण भी उपलब्ध होने हैं—

१—वस्तुपालचरित् में लिखा है कि एक सुगंध ये अपने धन को “हृत्कालक” (कठियावाड़ में) खान पर गाड़ने गए तो वहाँ पर इनको गड़ा गड़ाया बड़ा भारी सजाना मिला।

२—जब वस्तुपाल स्तंभनीर्थ पर मंत्री होकर गया तो एक मुसलमान सौदागर जो “सैयद” नाम से प्रसिद्ध था, उसकी आज्ञा के पालन करने में इनकार करने लगा। इस सौदागर के जहाज चला करते थे और यह बहुत धनवान था। इसने भृगुपुर (मड़ौच) से शंख को अपनी सहायता के लिए बुलवाया और उसको वस्तुपाल के सम्मुख युद्ध करने को तत्पर कर दिया। वस्तुपाल ने शंख को पराजित किया और सैयद को कैद कर उसकी संपत्ति अपहरण कर ली। जब इसकी सूचना लवण-प्रसाद को दी गई तो उसने आज्ञा दी कि जो बहुमूल्य है वह राज में जमा कर दी जाय। वस्तुपाल ने विज्ञापित किया कि यह सौदागर इतना धनिक है कि उसके यहाँ की गृहरेणु भी बहुमूल्य है। राजा ने गृहरेणु मंत्री के समर्पण कर दी। दैवयोग से इस ही काल में सैयद के कुछ जहाजों में आग लग गई और बहुत सा बहुमूल्य धातुमय सामान रेषु हो गया जो राजा के आज्ञानुसार वस्तुपाल का निज का द्रव्य बन गया।

इन दोनों भाइयों ने दक्षिण में धीशैल, पश्चिम में प्रभास, उत्तर में केवार और पूर्व में काशी तक इतने धर्मस्थान बनवाए कि जिनका गिनना कठिन है। आवू की प्रशस्ति में लिखा है कि इनके खुदवाए हुए कुपे, बावड़ी, सरोवर और नर्म बनवाए तथा सुधरवाए हुए स्थानों का हिसाब यह पृथ्वी ही जानती होगी। शत्रुंजय, गिरनार और आवू पर तो इन्होंने अलौकिक देव-मंदिर बनवाए। इन मंदिरों में क्रमशः अट्ठारह करोड़ नरचे लाख, बारह करोड़ अस्सी लाख और बारह करोड़ तिरपन लाख व्यय हुए। कहा जाता है कि इन्होंने कुल मिलाकर तीन अरब और चौदह लाख ठगया धर्मकार्यों में व्यय किया।

कहते हैं कि एक समय जब कि ये दोनों भाई यह सोच रहे थे कि अपने धन का क्या उपयोग करें उन्होंने एक जैन साधु के मुख से निम्नलिखित श्लोक सुना—

कोशं विकाशय कुशेशय संश्रिताली
प्रीतिं कुरुष्व यदयं दिवसस्तवास्ते ।
दोषोदये निविडराजकरप्रतापे
ध्यातोदये तव समेप्यतिष्ठः समीपम् ॥

आशय—हे कमल ! इस समय दिन है, तू अपनी कली को खिला ले और अपना आश्रय लेनेवाले भ्रमर पर प्रेम कर । अरे, जब रात हो जायगी और अंधकार फैल जायगा अथवा चंद्रमा की किरणें तुमको दुखदाई होंगी तब भला कौन तेरे पास आवेगा ? इस अन्योक्ति का आशय यह है कि जिस समय मनुष्य समृद्ध हो उस समय उसे दान दया आदि के कार्य करने चाहिए । श्लोक में भिक्षाक्षरों में शब्द व्यर्थक हैं अतः इसमें अंतरनिहित संकेत यह है कि तुम अपने कोश को प्रकाशित करो, अपने आश्रितों में धन को बाँटो, ये दिन तुम्हारे लिए हितकारी हैं । जब तुम्हारे दोष सामने आवेंगे और तुम पर राजा की क्रूर दृष्टि होगी तब कौन तुम्हारे समीप आवेगा ? इसको सुनकर उन्होंने अपनी रुचि को धर्मकार्यों में और भी अधिक लगाया । यह भी कहा जाता है कि अपनी माता की प्रेरणा से इन्होंने देव-मंदिरों के बनवाने में अपना बहुत कुछ द्रव्य लगाया ।

(२) अर्वाचीन अपढ़ धर्मप्रचारक

[लेखक—रायचहादुर नाम् दीरालाल बी० ए०, अमरावती]

त शत-वर्ष के भीतर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कई धर्मप्रचारक हो गए और होते जाते हैं जो कि पढ़े लिखे बिलकुल नहीं थे परंतु उन्होंने अपना प्रभाव लोगों पर ऐसा डाला कि उनके लाखों अनुयायी हो गए। यद्यपि इनके चलाए हुए पंथों में विशेष नूतनता नहीं है, उनके सिद्धांत किसी प्राचीन धर्म या पंथ से लिए गए हैं तथापि उन्होंने इतनी बदल बदल कर डाली है जिसको मनन करने से आश्चर्य होता है। इनमें से पहला घासीदास है जिसने छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ चलाया। यह एक गरीब चमार था जो अपने गाँव में मजदूरी न मिलने के कारण निकटवर्ती दूसरे गाँव में जाकर एक किसान के यहाँ हल जोता करता था। लेकिन ने यद्यपि घासीदास को नहीं देखा परंतु उसके मालिक को देखा है और उसके हरबाहे का चरित्र उसके मुँह से सुना है। छत्तीसगढ़ मध्यदेश की एक कमिश्नरी है। यह वही स्थान है जिसको पहले महाकोशल या दक्षिण कोशल कहते थे। घासीदास के समय में इस कमिश्नरी में तीन जिले थे अर्थात् रायपुर, विलासपुर और संबलपुर। घासीदास विलासपुरांतर्गत गिरौद नामक गाँव में पैदा हुआ था और वहीं रहता था। नवीन परिचर्चनमें संबलपुर उड़ीसा जिला होने के कारण उड़ीसा में मिला दिया गया। तब छत्तीसगढ़ के शेष भाग के तीन जिले फिर बनाए गए जिसके कारण गिरौद अब रायपुर जिले में सम्मिलित हो गया है। यों तो चमार सर्वत्र अधिक हैं परंतु छत्तीसगढ़ में उनकी संख्या बहुत ही अधिक है। इनमें विद्या का प्रचार बहुत ही कम है और घासीदास के समय में और भी कम था। धर्म विषयक ज्ञान का फिर क्या कहना है। अन्य नीच जातियों के समान

वे अनेक देव देवी और भूत प्रेत को पूजा में लिन थे। ऐसे मूर्तों का अपने अध विश्वास से छटाना, उनके देवता पित्र्या देना, पहली श्रेणी के मांसाहारियों का मांस भक्षण ही नहीं करन उसके समान वस्तुओं का भक्षण, यथा लाल मिरचा, बगन इत्यादि का परित्याग करवा देना, मदिरा को कौन कहे तमासु पीना भी बंद करा देना और निराकार के नाम की आराधना पर उनका चित्त और भक्ति जमा देना किसी प्रभावशाली धुरधर पंडित के लिए भी सरल काम नहीं था। परन्तु यह सब जुद्ध 'मसिया' ने कर दिया था। छत्तीस गढ़ के सननामी चमार कबीरपणियों की नाई मांस मदिरा का उपयोग नहीं करते, मूर्ति की पूजा नहीं करते, वैयत सत्यनाम का भजन करते हैं। घासीदास ने इसका प्रचार सन् १८२० और १८३० ई० के बीच में किया। उस समय उसकी इच्छा पूरी आकर जग ग्राम के दर्शन करने की हुई। तब यह घर से पंद्रह बीस मील चल कर सारंगगढ़ पहुँचा। वहाँ कुछ दिन ठहर कर घर लौट आया और उसने रात दिन 'सत्तनाम सत्तनाम' की रटलगा दी। लोगों ने समझा कि वह विद्वान् हो गया है। एक दिन उसकी स्त्री ने जलाने की लकड़ियाँ न पाकर अपने पति से बोध में आकर कहा 'मुम तो रात दिन सत्तनाम सत्तनाम रटने दो, रोटी बनाने का घर में लकड़ियाँ तक नहीं हैं, अब मैं क्या मुन्दारा लिये आऊँ'। यह सुनकर घासी

सारे छत्तीसगढ़ में फैल गई। दूर दूर के लोग उसके आशीर्वाद के लिये आने लगे। उसके जातीय लोग उसके पाँव धोकर चरणामृत ले जाने लगे। इसकी इतनी अधिकता हुई कि सोनाखान जमींदारी का घाँस का जंगल नष्ट हो गया, क्योंकि चमार लोग चरणामृत वाँस के पाँगरों में ले जाते थे। उसके जातीय लोग उससे दीक्षा लेने के लिए उत्सुक हुए। तब उसने उपदेश किया कि सार वस्तु 'सत्तनाम' है उसीको भजो और सब पाखंड परित्याग कर दो, मांस मदिरा छोड़ दो और मांस के समान चीजों का उपयोग न करो। ये सब उपदेश संयुक्त प्रांत के जगजीवनदास के चलाए हुए सत्तनामी पंथ से इतने अधिक मिलते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि घासीदास को जगजीवनदास के किसी चेले द्वारा सारंगगढ़ में शिक्षा मिली, जिसके कारण वह पुरी न जाकर घर लौट आया और सत्तनाम का भजन करने लगा। जगजीवनदास का पंथ भी मौलिक नहीं है। उसने उसे कबीरपंथ के आधार पर चलाया था। बहुतेरे लोग उसे कबीर का चेला समझते हैं।

घासीदास ही की श्रेणी का पंथप्रचारक छत्तीसगढ़ से लगे हुए उड़ीसा देश में भीमभोई हुआ जो उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक जीवित था। वह जाति का कंध था। कंध एक निपट जंगली जाति है जिसको अंग्रेजी में खोंड लिखते हैं। इन लोगों में नरबलि का इतना प्रचार था कि उसके दमन करने के लिए एक विशेष अफसर नियत किया गया था जो कई सालों तक काम करता रहा। यह प्रथा अब बहुत कुछ मिट गई है परंतु पक्की तौर से अब तक भी दावा नहीं किया जा सकता कि गहन जंगलों के बीच यदा कदा उनके देवताओं की मनुष्य के रक्त से तृप्ति न की जाती हो और धरती माता को उर्वरा करने के लिए बलि का अंश खेतों में न गाड़ो जाता हो। पुलिस की रिपोर्टों के पढ़ने से जान पड़ेगा कि जंगलों क्या मैदानों में भी और कभी कभी तों शहरों के मध्य में भी ऐसी घटनाएँ दो जाया करती हैं। भीमभोई नरबलि देनेवालों का सजातीय

होकर भी 'अहिंसा परमो धर्मः' का उपदेशक हो गया और बौद्ध-धर्म का सारतम्य वर्तमान समय तक लगा गया। लोगों का विश्वास है कि शंकराचार्य ने बौद्धधर्म की जड़ उखाड़ कर फेंक दी जिससे भारतवर्ष में कई शताब्दियों से उस धर्म का नाम तक न रह गया, परन्तु यह तो 'फूलें फलें न बैठें' का किस्सा है। एक महान्मा ने ऐसा कह दिया इसलिए बहुत से लोग यही समझते हैं कि बैठ फूलना फलता ही नहीं। बैठ की नाई बौद्ध धर्म भी उड़ीसा में अभी फूलता फलता है। बौद्धतन्त्र अवश्य काट उला गया परन्तु उसकी जड़ कभी नहीं उखड़ी, वह उलटती ही रही। उसके फाँसल पत्तय तटता या तरणता की अवलम्ब कभी नहीं प्राप्त हुए इसलिए परिवर्तित नाम ही में छिपे रह गए। इस विषय पर राय साहब नगेंद्र-नाथ बसु प्राच्यविद्यामहाशय सिद्धांतधारिणि ने अपनी मयूरमंजरी की पुरातन्य विषयक रिपोर्ट में समुक्तिक विवेचन किया है जिसमें स्पष्ट है कि बौद्धधर्म उड़ीसा में अब भी वर्तमान है, फेरल नाम बदलकर वैष्णव कर दिया गया है और हिन्दू धर्म के संबंधों में सम्मिलित कर लिया गया है। उड़ीसा में अच्युतानंददास, बलराम-दास, जगन्नाथदास, अनंतदास, यशोवंतदास और चैतन्यदास बड़े महात्मा और वैष्णवाचार्य मयमे जाते हैं। ये श्रीरंग के परम भक्त थे परन्तु ये सब शून्यवादी। अच्युतानंद ने शून्यसंहिता लिखी है जिसमें शून्य ही की महिमा गाई है और अपनी अनादि संहिता और अनाकार संहिता में 'अनाकार' 'निर्वाण' 'निरंजन' 'अज्ञान' 'अनाद्य' और 'अक्षय' को शून्य ही का पर्यायवाचक बनताया है। जगन्नाथदास अपने तुलाभिता नामक ग्रंथ में लिखते हैं "सर्वत्र मंत्र तीर्थ ज्ञान। ब्रह्म शून्य ये प्रमाण ॥ येने बहिनु गो पार्येती। ये सर्वे शून्य रे अक्षयि ॥ महाशून्यक शून्य ज्ञान। से शून्य प्रदय सम्भूत। प्रत्युष परमहृ बहि। मध्यम शून्य से योगाह।

[सब मंत्र मया तीरथ ज्ञान। है शून्य के द्विप रवे प्रमाण ॥

येने बहिनु है पार्येती। इन सबकी शून्य मोहि बल्लो ॥

है महाशून्य से शून्य जात । वहि शून्य से हि हुव प्रणव जान ॥

परम कहावत सोइ ओंकार । सब शास्त्र यही कहते पुकार ॥]

चैतन्यदास अपने निर्गुण माहात्म्य में लिखते हैं—

ए देह गले ग्रह याइ । महाशून्य रे विश्रामइ ॥

पिंडरु गले प्राण । से घट हव महाशून्य ॥

[यह देह जाय जय ब्रह्मधाम । महाशून्य माँहि लेवे विश्राम ॥

अब पिंड छोड़कर जात प्राण । घट महाशून्य है जात जान ॥]

बलरामदास अपनी विराटगीता में श्रीकृष्ण से ही कहलवाते हैं—‘मोहरं शून्य रे विश्राम । से ठारे कहु आछे नाम ॥ [है मेरा शून्य माँहि विश्राम । उस ठौर काहि कहता हूँ नाम ॥] पुनः अपनी भूगोल-गीता में उन्हीं से कहलवाते हैं—केहि न थिले हे अर्जुन । महाशून्य रे मोर जन्म ॥ [अर्जुन रहो नहि कोई प्रथम । महाशून्य से हुव मेरा जनम ॥] इन पङ्क्तियों की पुस्तकों से जो सोलहवीं शताब्दी में जीवित थे प्रकट हो जायगा कि बौद्धधर्म का शून्य-वाद वैष्णव संप्रदाय में कितना अधिक सम्मिलित कर दिया गया, यहाँ तक कि बौद्धधर्म के पंचाग्यानी बुद्ध पंचविष्णु मान लिए गए और उनकी पूजा वैष्णवों द्वारा होने लगी । सभी को विदित है कि पुरी के जगन्नाथ बौद्ध अवतार माने जाते हैं । अभी तक वहाँ जाति पाँति का भगड़ा नहीं है। वहाँ जाकर सभी जातियाँ एक दूसरे का हुआ खाती है । यथार्थ में पुरी में असल मंदिर बुद्ध ही का था परंतु हिंदुओं ने उसे वैष्णवीय कर डाला और बुद्ध की असल मूर्ति जो अभी तक विद्यमान है एक दीवाल उठाकर छिपा दी । कदाचित् ऐसा करने से तात्कालिक बहुत सी अड़चनें मिट गईं । यदि वे ऐसा न भी करते तब भी बुद्ध को वैष्णव कर डालने में यड़ी याधा न पहुँचती । इसका जीता जागता उदाहरण बुद्धगया है जिसके महंत हिंदू ही हैं और बुद्ध की पूजा हिंदू प्रणाली के अनुसार होती आ रही है ।

बौद्धधर्मीयों का विश्वास है कि बुद्ध का अवतार पुनः होगा ।

वैष्णव धेपधारी उड़ीसा के गुप्त योद्धा के अनुमार यह अवतार उन्नीसवीं सदी में हो चुका। उड़ीसा में एक रजवाड़ा बौद्ध नाम का है उसमें गोलासिंगा नाम का एक गाँव है। उस गाँव को भगवान् बुद्ध ने श्रेय दिया। उस समय श्रीजगन्नाथजी गोलाचल को छोड़कर बुद्ध के दर्शन को आए और प्रश्न किया "किसकी आज्ञा से और किस निमित्त आप यहाँ पधारे। भगवान् ने उत्तर दिया—मैं निराकार अलेख की आज्ञा से यहाँ आया हूँ, वही महाशम्भु, अरूप अनादि गुरुस्वामी है। कलिकाल में पाप बहुत बढ़ गया है उसके नाश करने के लिये आया हूँ। मैं तुम्हें सत्यधर्म की दीक्षा देता हूँ। अब तुम परमार्थ के हेतु कपिलास को जाकर समाधिस्थ रह कर यथात् मनुष्यजाति का उद्धार करो।" कपिलास ढँकानाल रजवाड़े में है। जगन्नाथजी यहाँ जाकर बारह वर्ष तक समाधि में रहे आए। इनको यहीं के लोग गोंविंद कहा करते थे। जब वे कपिलास से उतरे तब उन्होंने भीमभोई को परदान दिया और मदिमाधर्म की मदिमा फैलाने के लिए आदेश किया तथा अंतर्धान हो गए। उड़ीया भाषा में मदिमा का अर्थ केवल गौरव ही नहीं होता परंतु उसमें सेवा भी सम्मिलित है, इसलिये मदिमाधर्म का अर्थ सेवाद्वय होता है। बाईं कोई इसे श्लोकधर्म भी कहते हैं। बाँझ लोग अपने धर्म का वीरधर्म कभी नहीं कहते थे। यह नाम अन्य धर्मावलंबियों का रखा हुआ है। उनके ग्रंथों में उसका नाम केवल 'धर्म' या 'सत्यधर्म' पाया जाता है। उन्नीसवीं सदी के वीरधर्म का नाम मदिमाधर्म या अभेकधर्म का

पहनो] अर्थात् तुम लोग पाट (रेशम) पहन सकते हो । रेशम तो सबको मिल नहीं सकता इसलिए बहुतरे भगवा वस्त्र पहनते हैं ।

भीमभोई जन्म का अंधा था । बानू विजयचंद्र मजुमदार की खोज के अनुसार वह रेङ्गागोल नामक रजवाड़े में पैदा हुआ था और १६ वर्ष की आयु तक एक किसान के द्वार चराया करता था । उड़ीसा के खेड़ों में बहुधा एक अलग भोगड़ी रहती है जिसे भागवत-घर कहते हैं । संध्या समय वहाँ लोग जमा होते और भागवत पुराण या अन्य धर्मविषयक पुस्तकों को सुना करते हैं । भीमभोई भी भागवत घर को नित्य जाया करता था और जो कुछ वहाँ कहा जाता था कंठस्थ कर लेता था और यहीं खेतों में जाकर उसे गाया करता था । उसकी रुचि धर्म की ओर झुकी और जब वह बारह ही वर्ष का था उसे कुंभीपट्टियों के विचार अच्छे लगने लगे । जब वह सोलह वर्ष का हुआ तो दैकानाल को जाकर महिमागुरु के पास रहने लगा । सन् १८७५ ई० में महिमागुरु की मृत्यु हो गई, तब वह वहाँ से चल दिया और अनेक स्थानों में उपदेश करता हुआ अंत में सन् १८७७ ई० में सोनपुर रजवाड़े के खलियापाली नामक ग्राम में बस गया । अपढ़ और अंधा होने पर भी वह शुद्ध और विमल उड़िया में बहुत ही अच्छे गीत बना सकता था जिसके कारण उसकी कीर्ति और भी अधिक बढ़ गई, यहाँ तक कि कई ब्राह्मण भी जनेऊ फेंककर उसके शिष्य हो गए । उसकी इतनी बड़ी जमात हो गई कि उसने एक बार अपने अनुयायियों को पुरी के जगन्नाथ को जला देने की आशा दी और वे पुरी चढ़ धाए, पुरी के राजा से लड़ाई हुई और कुछ लोग मारे भी गए । पीछे से धर पकड़ हुई और कई एक को यथोचित दंड मिला । भीमभोई के अनुयायियों का विश्वास था कि उसमें दैवी शक्ति है क्योंकि वह दूषणरहित मनोहर छंदों में बिना प्रयास सुगम रीति से वार्त्तालाप करना था । उसके शिष्य उसकी वाणी को लिपिबद्ध करते जाते थे । उसके चलाए हुए धर्म में जाति पंति का भेद नहीं, देवी देवता की

पूजा नहीं। महिमाधर्म के यशोमती-मालिका नामक ग्रंथ में लिखा है:—“सुजातिये कुलधर्म समस्त छोड़िये। होमकर्म योग किया सकल त्यजिये॥ दारासुत वित्त धृत किया त्याज्य करि। कुंभीपट पिंघि शिरे धिये जटाधरि॥ अनाकार महिमा नामकु करि शिवा। नवशूद्र धरे माँगि खेलुधिये भिक्षा॥ नवशूद्र धरे अन्न भिक्षाकु भुजिये। नगर बाहारे काल निद्राकु काटिये। दिवसरे निद्राफले काल करे पास। रात्रे अन्न भोजन आहारे हय दोष॥ जप नाहि तप नाहि उदासी भाव रे। एका महिमाकु नाम जपिकु हृद रे॥

[भिक्षु स्वकुलधर्म जिते सो समस्त छोड़िहै।
 होमकर्म याग किया सो समस्त त्यागिहै॥
 दारा पुत्र वित्त धृत किया पग्न्याग कर।
 कुंभीपट धारण कर रहै सीस जटा धर॥
 अनाकार महिमा के नाम की कर शिवा।
 नवशूद्रहि धरे जाय ग्राधे माँगि भिक्षा॥
 नवशूद्रहि गेह अन्न भोज माँग पायहै।
 निशि को नगर बाहिरे मोइये सुजायहै॥
 नाद लेय दिवस माँहि नहीं काल पास है।
 भोजन आहार रात करने में दोष है॥
 जप नहीं तप नहीं तू रह उदासि भाव से।
 एक महिमा का हि नाम जप सहृदय भाव से॥]

* इसमें ऐसा जान पड़ेगा कि अलेख्यधी कदाचित् ब्रह्मचारी ही रहने होंगे, परन्तु उनमें गृहस्थ भी रहते हैं। गृहस्थों के नियम कड़े हैं। पुरुष ग्रीक पास गर्भ की श्रुति ही में जा सकता है अन्यथा नहीं। इसका अभिप्राय यह मतमाया जाता है कि इस प्रकार के आचरण से भवति शुद्धाचरणवासी पैदा होंगी और ऐसा होने से मोड़े ही समय में मुक्ति प्राप्त हो सकेंगी। परन्तु गृहस्थों को ब्रह्मचारी रहना आवश्यक है। ऐसा होने पर भी भीमर्षी ने दो निषेध

की और एक के लड़का और दूसरी के लड़की हुई। इस पर से उसके कोई कोई शिष्य असंतुष्ट हुए, परंतु उसने समझा दिया कि इस संसार को एक आदर्श पुरुष और एक आदर्श स्त्री दिखलाने के लिये मैंने उन्हें पैदा किया। भीमभोई प्रायः ४० वर्ष की अवस्था में सन् १८६५ ई० में मर गया। अब कुंभीपटियों के दो विभाग हो गए हैं—ढेंकानाल के आदि मठवाले भीमभोई के विवाह कर लेने के अलग हो गए, तिस पर भी खलियावाली के मठ के अनुयायी सब से अधिक हैं।

कुंभीपटिया स्नान करने की परवाह नहीं करते। वे कहते हैं कि मन शुद्ध होना चाहिए, तन की शुद्धि की इतनी आवश्यकता नहीं है। वे उन ब्राह्मणों के यहाँ का भोजन नहीं करते जो अपने देवताओं को भोग लगाते हैं, क्योंकि वे देवी देवताओं को नहीं पूजते। वैसे वे किसी भी जाति के यहाँ जा लेते हैं। वे बड़े तड़के उठकर सूर्य को साष्टांग दंडवत करते हैं। वैसे ही वे सूर्यास्त के समय अलेख अलेख ध्वनि के साथ नमन करते हैं।

महिमाधर्म के मैथुन संबंधी कड़े नियम के विपरीत उड़ीसा में एक वैष्णव पंथ परमार्थी नाम का है। इसके नियम धाम मार्ग की नाई गुप्त रखे जाते हैं। कहते हैं कि आदि में केवल कृष्ण की भक्ति के सिवाय कुछ नहीं किया जाता था, अब तो कृष्णलीला होने लगी है। इसमें स्त्रियाँ और पुरुष दोनों सम्मिलित रहते हैं और दीक्षित होने पर परपुरुष या परस्त्री से संबंध आवश्यक होता है, तत्पश्चात् आत्मसमर्पण की विधि होती है। इसमें दीक्षित अपनी स्त्री गुरु के समर्पण करता है। स्त्री कृष्ण और गुरुजी राधा बनते हैं। स्त्री के पति को किसी सखी का नाम दिया जाता है और कृष्ण राधा का योग सब परमार्थियों के सामने किया जाता है। यह किसने चलाया इसका पता नहीं लगता, क्योंकि इस पंथ की बातें बहुत गुप्त रखी जाती हैं। विलासपुर में एक डेढ़ ने भी कुछ ऐसा ही पंथ चलाया था। यह कहता था कि बहिन भाई में विवाह करने में कोई हानि

के बाहर जला दिया जाता है। इसके पश्चात् धर्मेश को फल फूल चढ़ाए जाते हैं।

ताना (निकालो) शब्द के अधिक उपयोग से ये लोग 'ताना' या 'ताना भगत' कहलाने लगे हैं। ये स्वयं उसे 'कुडुस धर्म' या 'भक्ति धर्म' कहते हैं। उराँव लोग अपनी भाषा में अपनी जाति को कुडुस कहते हैं। ताना पंथ उराँवों में बहुत फैलता जाता है। बहुत सी बातें हिंदुओं के धर्म से ली गई हैं। कुछ क्रिस्तानों से और कुछ अपने आदिपुत्र धर्म से लेकर यह एक विचित्र मिश्रण तैयार हो गई है। धर्मेश अर्थात् सबसे बड़ा देव कदाचित् बौद्ध धर्म से पहले ही से शामिल कर लिया गया है। इस देवता के लिंग भेद में बड़ी गड़बड़ है। कोई उसे पुरुष, कोई स्त्री समझते हैं। कीर्टीय पाँचवीं शताब्दि में बौद्ध लोग धर्म की मूर्ति देवी रूप में बनाने लगे। नेपाल के नेवार बौद्ध उसे आदि धर्म, प्रज्ञा पारमिता, धर्म-देवी, आर्य तारा या गयेश्वरी कह कर पूजते हैं। धर्म और शीतला की पूजा उड़ीसा में अब तक सर्वत्र होती है। ये दोनों बौद्ध धर्म के वेधंता हैं। शीतला का प्रसार तो सारे हिंदुस्तान में फैल गया है।

प्रमाण पुस्तकावली

1. Russell and Hiralal's Tribes and Castes of the Central Provinces. Articles Satnami, Chawar and Parmarthi.
2. Nagendra Nath Vasu's Archaeological report of Mayurabhanja state Vol I
3. Mazoomdar's Sonpur.
4. Man in India (Anthropological Journal from Ranchi) Vol I
6. Indian Antiquary Vol XXXVII.
7. श्यामसुंदरदास उर्त साहित्यालोचन।
8. पार्थसारथी कृत ईश्वरदास।

दुःख होता है और अकाल में उनकी रक्षा नहीं हो सकती। और दूसरी जाति के यहाँ मजदूरी मत करो। इसके सिवाय धर्मेश ने यह आज्ञा दी है कि जितने चेले हो सकें उन सब को इकट्ठा करके मंत्र सिखलाओ, ये मंत्र मुझे आपसे आप आ जायेंगे, उनसे राग भी हट जायेंगे। उसने यह भी डर घतला दिया कि जो उसके चेले न होंगे वे गूँगे हो जायेंगे। स्वप्न की बात बतलाते ही उसके सहस्रोंके चेले तुरंत हो गए। इन लोगों ने पहले भूत भगाना आरंभ किया। वे इकट्ठे होकर अपने देवताओं का आवाहन करते हुए किसी गाँव में प्रवेश करते हैं। जब किसी की भाव आ जाता है, तब वे लोग निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं—

ताना बाबा ताना भूतनि के ताना ।

ताना बाबा ताना तान तोन ताना ।

ताना बाबा ताना फोनकुची भूतनि के ताना ।

ताना बाबा ताना तान तोन ताना ।

x x x x x

चंद्र बाबा सूरज बाबा ।

घरती बाबा तारेगन बाबा ।

नाम मे अर्जी माँगते हैं ।

ताना बाबा ताना तान तोन ताना ।

डोहन के नासन घायल भूतनि के ताना ।

ताना बाबा ताना तान तोन ताना ।

x x x x x

मुरगी खैया भूतनि के ताना ।

ताना बाबा ताना तान तोन ताना ।

कारा* खैया भूतनि के ताना ।

ताना बाबा ताना तान तोन ताना ।

के बाहर जला दिया जाता है। इसके पश्चात् धर्मेश को फल फूल चढ़ाए जाते हैं।

ताना (निकालो) शब्द के अधिक उपयोग से, ये लोग 'ताना' या 'ताना भगत' कहलाने लगे हैं। ये स्वयं उसे 'कुडुख धर्म' या 'भक्ति धर्म' कहते हैं। उराँव लोग अपनी भाषा में अपनी जाति को कुडुख कहते हैं। ताना पंथ उराँवों में बहुत फैलता जाता है। बहुत सी बातें हिंदुओं के धर्म से ली गई हैं। कुछ क्रिस्तानों से और कुछ अपने आर्य धर्म से लेकर यह एक विचित्र खिचड़ी तैयार हो गई है। धर्मेश अर्थात् सबसे बड़ा देव कदाचित् बौद्ध धर्म से पहले ही से शामिल कर लिया गया है। इस देवता के लिंग भेद में बड़ी गड़बड़ है। कोई उसे पुरुष, कोई स्त्री समझते हैं। बीष्टीय पाँचवीं शताब्दि में बौद्ध लोग धर्म की मूर्ति देवी रूप में बनाने लगे। नेपाल के नेवार बौद्ध उसे आदि धर्म, प्रज्ञा पारमिता, धर्म-देवी, आर्य तारा या गयेश्वरी कह कर पूजते हैं। धर्म और शीतला की पूजा उड़ीसा में अब तक सर्वत्र होती है। ये दोनों बौद्ध धर्म के देवता हैं। शीतला का प्रसार तो सारे हिंदुस्तान में फैल गया है।

प्रमाण पुस्तकावली

1. Russell and Hiralal's Tribes and Castes of the Central Provinces. Articles Satnami, Chawar and Parmarthi.
2. Nagendra Nath Vash's Archaeological report of Mayurabhanja state Vol I.
3. Mazoomdar's Sonpur.
4. Man in India (Anthropological Journal from Ranchi) Vol I.
6. Indian Antiquary Vol XXXVII.
7. श्यामसुंदरदास कृत साहित्यालोचन।
8. पार्यतापई कृत ईश्वरदास।

भेड़ा चैया भूतनि के ताना ।

ताना बाबा ताना तान तीन ताना ।

आदमी चैया भूतनि के ताना ।

ताना बाबा ताना तान तीन ताना ।

जित समय यह पंथ प्रचलित हुआ उस समय जर्मन युद्ध हो रहा था । इन लोगों ने जर्मन शक्ति का विचरण जर्मन मिशन द्वारा बहुत कुछ सुना था । इसलिये अपने देवताओं में 'जर्मन बाबा' को भी शामिल कर लिया था और उसका आवाहन यों करते थे—

ताना बाबा ताना

अग्निबोट के ताना ।

ताना बाबा ताना

रेलगाड़ी के ताना ।

ताना बाबा ताना

बाइसिकिल के ताना ।

ताना बाबा ताना

तान तीन ताना ।

मंत्रोच्चारण के पश्चात् भाववाला चिल्लाता है 'हटो हटो भागा भूत! भागो भूत भागो' रात भर यह क्रिया जारी रहती है, प्रातःकाल एक सफेद चकरा सूरज बाबा के नाम पर छोड़ दिया जाता । फिर वे किसी घर में घुसते और गाने हैं—

"बाबा-बाबा-चंद्राबाबा-चंद्राबाबा

काँहाँ है—सूरज बाबा-काँहाँ है"

उनमें से कोई उत्तर देता है—

हँहाँ हँहाँ हँहाँ

घर के हर एक कोने की तलाशी ली जाती । उनमें से कोई लफड़ी या तिनका लेकर निकल आता है और कहता यह पकड़ लिया है । कभी कभी जमीन खोदकर भूत की खोज की जाती है जिसमें कि यदि किसी जगह क्षिपक न रद जाय । फिर यदि पकड़ा हुआ भूत पत्नी

के बाहर जला दिया जाता है। इसके पश्चात् धर्मेश को फल फूल चढ़ाए जाते हैं।

ताना (निकालो) शब्द के अधिक उपयोग से, ये लोग 'ताना' या 'ताना भगत' कहलाने लगे हैं। ये स्वयं उसे 'कुडुख धर्म' या 'भक्ति धर्म' कहते हैं। उराँव लोग अपनी भाषा में अपनी जाति को कुडुख कहते हैं। ताना पंथ उराँवों में बहुत फैलता जाता है। बहुत सी घातें हिंदुओं के धर्म से ली गई हैं। कुछ क्रिस्तानों से और कुछ अपने आदिपुत्र धर्म से लेकर यह एक विचित्र खिचड़ी तैयार हो गई है। धर्मेश अर्थात् सबसे बड़ा देव कदाचित् बौद्ध धर्म से पहले ही से शामिल कर लिया गया है। इस देवता के लिंग भेद में बड़ी गड़बड़ है। कोई उसे पुरुष, कोई स्त्री समझते हैं। बीटीय पाँचवीं शताब्दि में बौद्ध लोग धर्म की मूर्ति देवी रूप में बनाने लगे। नेपाल के नेवार बौद्ध उसे आदि धर्म, प्रज्ञा पारमिता, धर्म-देवी, आर्य तारा या गयेश्वरी कह कर पूजते हैं। धर्म और शीतला की पूजा उड़ीसा में अब तक सर्वत्र होती है। ये दोनों बौद्ध धर्म के वंशदा हैं। शीतला का प्रसार तो सारे हिंदुस्तान में फैल गया है।

प्रमाण पुस्तकावली

1. Russell and Hiralal's Tribes and Castes of the Central Provinces. Articles Satnami, Chawar and Parmarthi.
2. Nagendra Nath Vasu's Archaeological report of Mayurabhanjan state Vol. I.
3. Mazoomdar's Sonpur.
4. Man in India (Anthropological Journal from Ranchi) Vol I.
6. Indian Antiquary Vol XXXVII.
7. श्यामसुंदरदास कृत साहित्यालोचन।
8. पार्यताषई कृत ईश्वरदास।

(३) श्रीमती मैनावाई

(लेखक—मुंगी देविप्रसादजी, जोधपुर)

र संस्थान के पँवार वंश में यशवंत नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए। उनके पोते आनंदराय दूसरे* थे। श्रीमती मैनावाई इन्हीं आनंदराय पँवार की धर्म-पत्नी थी जो बड़ी पतिव्रता, प्रजापालन में दक्ष, धैर्यवती और ईश्वरभक्त थी, परंतु दैवयोग से युवावस्था में ही विधवा हो गई थी। आनंदराय के मरने के पीछे इनके सिपाय राज्यशकट का चलानेवाला और कोई नहीं था। देश में चारों तरफ अशांति फैली हुई थी। आस पास के राजाओं ने इनके राज्य में बड़ी धूमधाम मचा दी थी और इनके अमात्य और संबंधियों में से भी कितने जनों ने अपने बड़े बड़े पक्ष धनां लिए थे और राज्य पर हक जता जता कर राजधानी छीन लेने के लिए भारी भारी प्रयत्न किए थे, परंतु मैनावाई ने परमेश्वर पर भरोसा रखकर बड़ी युक्ति और धैर्य से अपना, अपने पुत्र और राज्य का रक्षण किया, देश में शांति स्थापित की और उत्तमता से प्रजा को पाला।

इस धीर बाप की बेटी और धीर पति की पत्नी पर कैसे कैसे संकट पड़े और इन्होंने किस किस तरह से उनका निवारण किया इसका कुछ हाल आगे की पंक्तियों के पढ़ने से मालूम होगा।

इस भारतवर्ष में अब तक देश के भूषण रूप जितने खीरब परमेश्वर ने निर्माण किए हैं उनमें मैनावाई की भी गणना करना आवश्यक है।

* पहले आनंदराय, जसवतराय के बाप थे जिन्होंने बाजीराव पेशवा से धार वगैरह कई परगने माखे की जागीर में पाए थे। इनका देहांत सन् १८०६ में, जसवतराय का १८१८ में और खंडेराय का १८४६ में हुआ। दूसरे आनंदराय खंडेराय के बेटे थे, जो मृत १८६४ में मरे थे।

मैनाबाई पर यास्तव में बड़ा कठिन क्लेश आ पड़ा था क्योंकि प्रथम तो उनको युवावस्था में वैधव्य प्राप्त हुआ, दूसरे राज्य चलाने का अनुभव नहीं था, तीसरे किसी का आश्रय भी नहीं था। इनको अबला देखकर सांधिया होलकरादि सजाति वांधवों ने भी इनके राज्य में लूट मचा दी। रंगराव दीवान अवड़ीकर ने जो आनंदराव के समय से ही धार संस्थान को अपने कब्जे में कर लेने की कोशिश कर रहा था अब अवसर पाकर मनोकामना सिद्ध करने का बड़ा प्रयत्न किया। उधर आनंदराव की बहन ने भी अपने नाम से कोई लड़का दत्तक लेकर गद्दी को मूसला चाहा, परंतु मैनाबाई के कारण इन सब शत्रुओं की आशा पूरी न हुई। उन्होंने अपनी हिम्मत और युक्ति से इन सबके उद्योग को विफल कर दिया।

इन सब शत्रुओं में मुरारिराव नाम का एक बहुत प्रबल शत्रु मैनाबाई का था। यह यशवंतराव पेंवार का दासीपुत्र था और आनंदराव के बाद अपने को गद्दी का मालिक समझने लगा था। इसने राज्य में अपना बड़ा पक्ष खड़ा किया और लोभ दे देकर राज्य के बहुत से अधिकारियों को अपने वश में कर लिया। मैनाबाई का तिरस्कार करके उनको मारने के लिए इसने कपट का एक प्रपंच रचा, तब मैनाबाई अपना और अपने गर्भ का रक्षण करने के लिए कई वृद्ध मंत्रियों के मंत्र और प्रबंध से धार छोड़कर मांडव के किले में चली गई। वहाँ जाने के बाद थोड़े ही दिनों में इनके पुत्र जन्मा, पुत्र का मुख देखकर मैनाबाई को अति हर्ष हुआ। पुत्र होने की आशा से ही वे इतने कष्ट सहन कर रही थीं। अब पुत्र का मुख देखकर उनको जो आनंद हुआ उसके वर्णन करना असंभव है। समस्त मांडव में लोगों ने बड़ा उत्सव मनाया। मैनाबाई ने भी गरीबों को धन और धन बहुत सा दिया और बड़ा उत्सव दान धर्मपूर्वक किया।

राजकुमार का नाम रामचंद्र राव रखा गया। जब उसके पैदा होने की शुभ वार्ता सब राज्य में फैली तो प्रजा के मन में आनंद ही आनंद भर गया। मैनाबाई के हृदय में तो आनंद समाता भी नहीं

शौर सेवकों ने भी कहा, परंतु अब तक उनको संकटों का अंत नहीं आया था इसलिए उन्होंने वृद्ध सेवकों के सदुपदेश को नहीं माना। परिजनों को लेकर अपने बच्चे समेत उन्होंने धार जाने के लिए मांडव से प्रयाण किया। मुरारि राव लजाजमा के साथ थोड़ी सी फौज लेकर मैनाबाई और राजकुमार रामचंद्र राव की पेशवाई के लिए धार के बाहर रड़ा था, जिसके साथ बड़े ठाट से मैनाबाई का नगर में प्रवेश हुआ। उन्होंने किले पर रथ को ले जाने के लिए हुकम दिया। धार का किला बड़ा मजबूत था और किलेदार मैनाबाई के पक्ष का था जिससे वह किला मुरारि राव के हस्तगत नहीं हुआ था। इसी लिए मैनाबाई ने किले में जाना चाहा था कि यहाँ प्रवेश होने के बाद फिर किसी का डर नहीं रहेगा। परंतु मुरारि राव ने उनको किले पर न जाने देकर दूसरे मकान में ठहराया जिसको उसकी फौज ने चारों तरफ से घेर लिया। मैनाबाई को अपने वृद्ध सेवकों के सदुपदेश नहीं मानने का बड़ा पश्चात्ताप हुआ।

मैनाबाई बड़ी सत्यप्रिया दयावती और सुशीला थीं। अपने प्राण देकर भी शरणागतों और विभ्रान्तों का रक्षण करना अपना वत समझती थीं, परंतु कम उमर होने से उनको जगत् का अनुभव नहीं था, सब मनुष्यों के स्वभाव की पहचान नहीं थी कि कोई कोई नराधम स्वार्थसिद्धि के लिए पशु-तुल्य वृत्ति धारण करके अनेक दुष्ट कर्म करने को प्रवृत्त हो जाते हैं और कुल मानव जाति को कलंक लगाने से नहीं चूकते।

कैद करने के बाद मुरारि राव क्या करेगा और क्या नहीं इसका भी पता न लगने से मैनाबाई को बड़ी चिंता थी। वे अपनी जान की तो कुछ परवा नहीं करती थीं परंतु अपने साथ राजकुमार की जान को भी जोखिम में पड़ी देखकर उनको बड़ा खेद होता था।

इधर मुरारि राव मैनाबाई को कैद करके संतुष्ट न हुआ। उसकी यह इच्छा थी कि मकान में आग लगाकर मैनाबाई, उसके बेटे और नौकरों को भीतर के भीतर ही जल्ला दें और उसने उसकी तैयारी भी

पहले से कर रखी थी। जब मैनाबाई के सेवकों को यह हाल मालूम हुआ तो बड़ी गड़बड़ मची। सब लोग घबड़ा गए। ऐसे विकट समय में जिस प्रकार बुद्धिमान् और धैर्यवान् पुरुष प्रयत्न करता है उसी तरह से मैनाबाई ने भी अपने पुत्र के बचाने का यह उपाय किया कि अपनी एक दासी को बुलाकर कहा कि तू अपना पुत्र तो मुझे दे और इस युवराज को किले में ले जाकर किलेदार को मेरी तरफ से नम्रतापूर्वक कह कि यह तुम्हारा मालिक है परंतु इस समय इसको मालिक न समझो, अपना लड़का जानकर इसकी रक्षा वैसे ही करो जैसे कि दुनिया में बाप अपने बेटे की करता है।

रानी ने यह कहकर जब अपना लड़का दासी के हाथ में दिया तब उनकी छाती भर आई और वे फिर उससे कहने लगीं कि मैं यह अपना पुत्र तेरे हाथ में नहीं देती हूँ किन्तु अपना प्राण देती हूँ इसको ले और जा।

जाते समय उन्होंने अपने बालक को आशीर्वाद देकर कहा कि हे पुत्र ! तुम आनंद से रहो, परमेश्वर तुमको विरायु करे और तुम्हारा संकट सब हर ले।

दासी भी समय को देखकर रानी का काम करने को तैयार हुई। युवराज को लेकर उसने अपना ऐसा भेष बदला कि विचक्षण पहरेवालों को भी भूल में डाल दिया और योग्य समय पर राजकुमार को किले में पहुँचाकर जो धर्म सब सेवकों का होता है वही उसने प्रतिपादिन किया।

मैनाबाई ने इतने गुप्त-रूप में राजकुमार को किले में पहुँचाया था तो भी यह हाल मुरारि राव को मालूम हो गया और वह कुछ उसको दुःख देने पर उतारूँ हुआ। उसके दिल में की ज्वाला मुँह से निकलने लगी, भुस्से से उसकी आँखें लाल हो गईं और उसने मैनाबाई से कहा कि मुझे घोड़ा देकर राजपुत्र को किले में भेजा दे उसकी सजा तुमको दूँगा और घर जलाकर तेरा प्राण तूँगा और तेरे पुत्र को भी किलेदार सज्जित दंड दिए बिना न छोड़ूँगा, देख

तू आज कैसे जीती रहती है, कोई तेरा बचानेवाला हो तो उसे पुकार। यह सुनकर मैनाबाई के सेवक कहने लगे कि आप दृढ़ करके अपने सुकुमार शरीर को मत जलने दो, यह दृष्ट तुम्हारा घर जलाकर बदला लेगा इसलिए क्षण भर भी यहाँ ठहरना उचित नहीं है, अपना भला विचार कर इस घर को छोड़ दो, जहाँ निर्भय रह सको चली जाओ।

इस तरह से सेवकों के बहुत सा समझाने पर भी वे अपनी जंगह से नहीं हटीं और कहने लगीं कि मैं दुष्कीर्ति से जैसी डरती हूँ वैसी मरने से नहीं डरती। मेरा यश रहते हुए मौत भी आये तो भले ही आवे। यदि मेरे शत्रु का हित सिद्ध हो गया और मेरी मौत आ गई तो पति के साथ नहीं जाने की जो गलती मैंने की है उसको सुधार लूँगी।

मैनाबाई ने इस तरह से सेवकों को समझाकर मुरारि राव को जो उत्तर भेजा उससे उनका बड़ा धैर्य प्रकट होता है। उन्होंने कहा कि सच्चा राजपुत्र पालक है तो भी मालिक और सब लोगों का पालक है, तू भी उसको ऐसा ही समझ, वह तेरे हाथ नहीं लगेगा, उसका अरिष्ट टल गया है, वह शत्रु रूपी राव के स्थान से निकल गया है, उसको निर्भय स्थान में देखकर मेरा चित्त बहुत खुशी हुआ है, अब तू गजे से भले ही मुझे तकलीफें दे, मैं सब संकटों को सहर्ष सहूँगी, लोग तो तुझे घुरा कहेंगे पर मैं तो तेरा ऐसा उपकार समझूँगी कि जो और किसी से नहीं हो सकता था।

मैनाबाई ने मुरारि राव को ऐसा जवाब भेजकर किलेदार से भी अपना यह आशय कहलाया कि तुम्हारा मालिक तुम्हारे हाथ आ गया है, अब तुम अच्छा और गुप्त स्थान देखकर इसकी रक्षा करो। पापरूपी गुहा में तुम मत गिरो। तुम राजघराने के स्तंभ हो, तुम्हारा ही मुझे पूरा भरोसा है, सत्य को स्मरण करके चलो, परमेश्वर जगत् की रक्षा करता है इसको तुम भी याद रखो; मेरे मन के डर को अपने पास से दूर करो, प्राण जाय या रहे पर

मृत भेजे, पत्र लिखे, सबसे धालक राजा को बचाने की प्रार्थना की परंतु सहायता करना तो कैसा किसी ने उत्तर भी न दिया। तब याई साहिबा ने अपने सगे संबंधियों का आसरा लिया और उन्हीं के आगे अपने शोक संताप का विलाप किया। निदान गायकवाड़ महाराज ने उस धीर विधवा की पुकार सुनी और चढ़ीढ़े से सच्चाराम चिमनाभाई के साथ कुछ फौज भेजी*। वह अभी रास्ते में ही थी कि मुरारि राव उसका आना सुनकर मारे डर के भाग गया, याई साहिबा के सिर से यह वृत्ता भी टली, परंतु उसकी जगह यह दूसरी उपाधि और भी चढ़ी हो गई कि गायकवाड़ का अभिप्राय इस सहायता से धार संस्थान को अपने वश में कर लेने का था, जिसका उपाय सच्चाराम ने यहाँ पहुँचते ही अनेक प्रकार से करना शुरू कर दिया। याई साहिबा ने इस अवसर पर ऐसी बुद्धिमानी का वर्ताव किया कि उसकी मनोकामना भी पूरी न हुई और उसको याई साहिबा की ओर से कुछ घृष्टता भी न जान पड़ी। वह पड़ा पड़ा करजदार हो गया और थोड़े दिनों में मर भी गया। उसकी जगह बापू रघुनाथ सेनापति होकर आया। उसने भी अपने स्वामी का हित साधन करने के लिए बहुत उपाय किए, पर वे सब याई साहिबा की सावधानी से व्यर्थ गए। वह याई साहिबा के सद्ब्यवहार से अपनी सटपट छोड़कर ऐसा सीधा सरल हो गया कि नौकर तो गायकवाड़ का था और काम मैनायाई साहिबा का करता था। धार में जो उपद्रव उठते थे उनसे धार के राज्य को बचाता था। मुरारि राव धार से तो निकल गया था परंतु उसके मन से राज का लोभ नहीं निकला था। इसलिए उसने इस बीच में कई बार चढ़ाई की। याई साहिब भी उससे मुँह फेरनेवाली नहीं थी, बराबर लड़ती और उसको भगाती रहती।

* चढ़ीढ़े में मैनायाई की कृष्ण गहिवानाई गोविंदराव महाराज की रानी थी। उसने महाराज पर जोर डालकर सच्चाराम को भिगवाया था जो चढ़ीढ़े के कार-बारी सीताराम पत का भाई था।

रहे हैं उनका सिर तोड़ना भी जरूरी है, नहीं तो ये प्रजा को पीस डालेंगे, रही सही बस्ती भी उजाड़ देंगे।

बाई साहिबा ने रोकर कहा मेरा जी तो जीने को भी नहीं चाहता दूसरी घात तो दूर रही, पर जो कुछ तुम हित से कहते हो और आगे भी कहोगे वही कहूँगी। अपना दुःख सहूँगी तुम सब के सुख की घात करती रहूँगी। यह कहकर वे शोक-गृह से निकल आई और कचहरी दरबार में बैठने लगी। सब कारयारियों से उन्होंने अपना अपना काम करने और प्रजा को सुख देने का कह दिया। फिर राज का हित विचार कर सब सरदारों की सम्मति से अपनी पहन के बेटे को गोद लिया जो इसी पँवार खानदान में पैदा हुआ था और उसका रामचंद्र राय नाम रखकर गद्दी पर बैठाया। वह भी बालक ही था जिससे राज्य का प्रबंध बाई साहिबा का ही करना पड़ा। ये प्रबंध भी करती थी और मुरारि राय से भी लड़ती थी। निदान मुरारि राय थककर धार से निकल गया और कुछ दिनों पीछे कहीं मर खपा। उस प्रबल पैरी से बाई साहिबा का पीछा छूटा। प्रजा की भी जान में जान आई। राज्य का रंग बदला, देश भी बसने लगा, आगे को सुख मिलने की आशा हुई, परंतु अभी समय अनुकूल नहीं हुआ था। मुजफ्फर नाम का एक मकरानी लुटेरा आली-मोहन में आ बसा था और धार में अशांति देखकर लूट मार करने लगा था। बढ़ते बढ़ते अब उसने कसबे कूकसी पर धावा किया और धार के आदिमियों को निकाल कर अपना अमल जमाया। ऐसे नाजुक समय में गायकवाड़ का सरदार सीताराम बाई साहिबा को अकेली छोड़कर बड़ौदे चला गया और अपनी फौज को भी ले गया। उसके जाते ही महाराज दौलतराय सीधिया की फौज खिरनी का रुपया लेने को धार पर आई। उसने और भी आफत मचाई। उधर से महाराज होलकर ने भी चढ़ाई की। इन सब प्रबल शत्रुओं के मारे धार के राज्य का पूरा पूरा सत्यानाश हो गया। बाई साहिबा किले में घिरी बैठी थीं तो भी हिम्मत नहीं हारी

पट्टे पर मजबूती के लिए राजा रामचंद्र राय और रजीस्ट्र के दस्त-खत करा दिए।

जब इस तरह बाई साहिबा को सब भगड़ों बसेड़ों से अयकाश मिल गया तो वे बहुत सें आदमियों को साथ लेकर बड़ी धूमधाम से तीर्थ यात्रा करने को निकलीं और काशी वगैरह पुनीत धाम और तीर्थों में खूब खपया सुटा कर धार में लौट आईं।

अब राजा रामचंद्र राय भी जवान हो गए थे। बाई साहिबा ने उनका विवाह महाराजा टोलतराय साहिबा की बेटी अन्नपूर्णा बाई से किया।

साहिबा पहले धार का बहुत बिगाड़ कर चुके थे और बाई साहिबा को भी बड़े बड़े कष्ट दे चुके थे। परंतु जब समय आया तो बाई साहिबा ने बुद्धिमानी से उनकी बेटी भी ली और एक परगना भी उनका दायजे में अपने बेटे को दिलाया। बेटे का ब्याह करने के पीछे बाई साहिबा को पोते की आशा लगी हुई थी। पर हाय! वह तो पूरी न हुई, उलटा यह दुसह दुःख फिर देखना पड़ा कि राजा रामचंद्र राय भरी जवानी में अकसात् संवत् १८८६ में मर गए। अन्नपूर्णा बाई भी विधवा हो गईं। मैनाबाई साहिबा जैसे २२ वर्ष पहले अपने बेटे के वास्ते रोई थीं उससे ज्यादा अब इस दत्तक के वास्ते रोईं। रोते रोते मुरदा जैसी हो गईं। अब उनको फिर एक लड़का गोद लेना पड़ा। गवर्मेंट से मंजूरी मँगाकर दक्खिन के पँवार सरदारों में से एक लड़का बुलाया और अन्नपूर्णा बाई की गोद बैठाया। उसका नाम यशवंत राय रखा गया। वह भी बालक ही था इसलिए राज्य का काम फिर मैनाबाई साहिबा को करना पड़ा जिससे अन्नपूर्णा बाई नाराज हुईं और कहने लगीं कि जब तक इनका बेटा जीता था यह काम करती रहीं अब यह राजा मेरा बेटा है इसलिए मैं काम करूँगी इनको नहीं करने दूँगी।

मैनाबाई साहिबा सब बातों से खबरदार थीं, बहुत कुछ बुरा भला देख चुकी थीं, अन्नपूर्णा बाई साहिबा ने कुछ काम नहीं किया

पट्टे पर मजदूरी के लिए राजा रामचंद्र राय और रजीडेंट के दस्त-खत करा दिए।

जब इस तरह बाई साहिबा को सब भगड़ों घरोड़ों से अथकाश मिल गया तो वे बहुत सें आदमियों को साथ लेकर बड़ी धूमधाम से तीर्थ यात्रा करने को निकलीं और काशी वगैरह पुनीत धाम और तीर्थों में खूब रुपया लुटा कर धार में लौट आईं।

शायद राजा रामचंद्र राय भी जवान हो गए थे। बाई साहिबा ने उनका विवाह महाराजा दौलतराय सींधिया की बेटी अन्नपूर्णा बाई से किया।

सींधिया पहले धार का बहुत बिगाड़ कर चुके थे और बाई साहिबा को भी बड़े बड़े कष्ट दे चुके थे। परंतु जब समय आया तो बाई साहिबा ने बुद्धिमानी से उनकी बेटी भी ली और एक परगना भी उनका दायजे में अपने बेटे को दिलाया। बेटे का ब्याह करने के पीछे बाई साहिबा को पोते की आशा लगी हुई थी। पर हाय ! यह तो पूरी न हुई, उल्टा यह दुसह दुःख फिर देखना पड़ा कि राजा रामचंद्र राय भरी जवानी में अकसात् संवत् १८८६ में मर गए। अन्नपूर्णा बाई भी विधवा हो गईं। मैनाबाई साहिबा जैसे २२ वर्ष पहले अपने बेटे के वास्ते रोई थीं उससे ज्यादा अब इस दत्तक के वास्ते रोईं। रोते रोते मुरदा जैसी हो गईं। अब उनको फिर एक लड़का गोद लेना पड़ा। गवर्मेंट से मंजूरी माँगाकर दक्खिन के पैवार सरदारों में से एक लड़का चुलाया और अन्नपूर्णा बाई की गोद बैठाया। उसका नाम यशवंत राय रखा गया। वह भी बालक ही था इसलिए राज्य का काम फिर मैनाबाई साहिबा को करना पड़ा जिससे अन्नपूर्णा बाई नाराज हुईं और कहने लगीं कि जब तक इनका बेटा जीता था यह काम करती रहीं अब यह राजा मेरा बेटा है इसलिए मैं काम करूँगी इनको नहीं करने दूँगी।

मैनाबाई साहिबा सब बातों से खबरदार थीं, बहुत कुछ घुरा भला देख चुकी थीं, अन्नपूर्णा बाई साहिबा ने कुछ काम नहीं किया

थी। अपने देश को बचाने के लिये उसी तरह से चालें सोचती थीं जैसे शतरंज के खिलाड़ी प्ले में दबे हुए बादशाह के लिए सोचते हैं। बापू रघुनाथ के पास आठ नौ सौ सवारों और पैदलों की फौज थी। उसी को लिए हुए वह दुश्मनों का मुल्क लूटता फिरता था। हुंनरपुर से नोभाड़ तक लूट लूटकर अपना और अपनी फौज का गुजारा करता था। इधर बाई साहिब के पास किले में थोड़े से आदमी थे और मुल्क भी कुल ३५ हजार रुपये की आमदनी का उनके कब्जे में रह गया था। इसी आमदनी से वे किले में घेरी हुई ऐसे दारुण दुश्मनों के साथ लड़ रही थीं और परमात्मा से अपने बचाव की प्रार्थना कर रही थीं। निदानेश्वररूपा से उनके दिन फिरे। मालवे में अंग्रेजी फौज लूट मार का बंदोबस्त करने को आई। बाई साहिबा ने उसके अफसर सर जान मालकम साहिब के पास बापू रघुनाथ को भेजा और सब हाल कहलाया। जनरल ने उससे कहा कि तुम ही इतनी बहुत फौज लिए हुए मुल्कों को लूटते फिरते हो, इसे तो मौकूफ करो फिर दूसरी बात कहना। उसने जवाब दिया कि इसी फौज से तो यह थोड़ा सा मुल्क हमारे पास रहा है इसको भी मौकूफ कर देंगे तो रहा सहा राज्य भी जो देंगे। जनरल ने कहा कि तुम्हारे मुल्क की रखवाली हम करेंगे और जो दुश्मनों ने दबा लिया है वह भी दिलवा देंगे। तब बापू ने उनकी बात मान ली, फौज मौकूफ की और अंग्रेजी सरकार से रुपया करज लेकर उसकी तनखाह चुका दी। जनरल ने भी महाराजा दौलत राव सींधिया से कह सुनकर बहनावर और बेरसये के परगने छुड़ा दिए और कूकसी बगैरह भी पिंढारों और मकरानियों से छीन लिए। फिर चैत सुदी १ संवत् १८७६ को अंग्रेजी सरकार से अहदनामा होकर दुश्मनों का दुःख

पट्टे पर मजबूती के लिए राजा रामचंद्र राय और रजीस्ट्र के दस्त-खत करा दिए ।

जब इस तरह बाई साहिबा को सय भगड़ों घोड़ों से अवकाश मिल गया तो वे बहुत से आदिमियों को साथ लेकर बड़ी धूमधाम से तीर्थ यात्रा करने को निकलीं और काशी वगैरह पुनीत धाम और तीर्थों में खूब रुपया लुटा कर धार में लौट आईं ।

अब राजा रामचंद्र राय भी जवान हो गए थे । बाई साहिबा ने उनका विवाह महाराजा दौलतराय सींधिया की बेटी अन्नपूर्णा बाई से किया ।

सींधिया पहले धार का बहुत बिगाड़ कर चुके थे और बाई साहिबा को भी बड़े बड़े कष्ट दे चुके थे । परंतु जब समय आया तो बाई साहिबा ने बुद्धिमानी से उनकी बेटी भी ली और एक परगना भी उनका दायजे में अपने बेटे को दिलाया । बेटे का ब्याह करने के पीछे बाई साहिबा को पोते की आशा लगी हुई थी । पर हाय ! यह तो पूरी न हुई, उलटा यह दुसह दुःख फिर देखना पड़ा कि राजा रामचंद्र राय भरी जवानी में अकसात् संवत् १८८६ में मर गए । अन्नपूर्णा बाई भी विधवा हो गईं । मैनाबाई साहिबा जैसे २२ वर्ष पहले अपने बेटे के वास्ते रोई थीं उससे ज्यादा अब इस दत्तक के वास्ते रोईं । रोते रोते मुरदा जैसी हो गईं । अब उनको फिर एक लड़का गोद लेना पड़ा । गवर्मेंट से मंजूरी माँगाकर दक्खिन के पैवार खंरदारों में से एक लड़का बुलाया और अन्नपूर्णा बाई की गोद बैठाया । उसका नाम यशवंत राव रखा गया । वह भी बालक ही था इसलिए राज्य का काम फिर मैनाबाई साहिबा को करना पड़ा जिससे अन्नपूर्णा बाई नाराज हुईं और कहने लगीं कि जब तक इनका बेटा जीता था यह काम करती रहीं अब यह राजा मेरा बेटा है इसलिए मैं काम करूँगी इनको नहीं करने दूँगी ।

मैनाबाई साहिबा सय बातों से खबरदार थीं, बहुत कुछ बुरा भला देख चुकी थीं, अन्नपूर्णा बाई साहिबा ने कुछ काम नहीं किया

भी अच्छा न था जिससे राजा साहिव भी उनसे नाराज हो गए।
माँ घेरे में पिगाड़ रहने लगा। संवत् १६०३ में पहले इनका फिर
मैनायाई साहिव का देहांत हुआ। राजा यशवंत राय बेखटके राज
करने लगे जिसकी मैनायाई साहिया ने जान भोंक कर सींधिया
जैसे शत्रुओं से रक्षा की थी। मैनायाई की मूर्ति धार के छत्री बाग में
राजा आनंद राय पँवार दूसरे की मूर्ति के पास विराजमान है। हमने
भी दर्शन किए हैं। मूर्ति प्रभावशालिनी है।

धार के रहनेवालों में मैनायाई साहिव की भी घैसी ही श्रद्धा
और ममता है जैसे कि इंदौर में अहिलयायाई साहिया की है।
अहिलयायाई साहिया के पीछे मैनायाई साहिया के बराबर मालवे
में घीर प्रकृति और शुद्ध वृत्ति की कोई रानी नहीं हुई। वे राज-
क्रिया में भी बड़ी कुशल थीं, बिगड़ी हुई घात को धनाने और क-
आ पड़ने पर अधीर न होने का कितना बड़ा गुण उनमें था, घर
और बाहर के घेरियों से कैसे कैसे कष्ट पाए, दैव गति से भी क्या
क्या शोक संताप देखे, पर कभी हिम्मत न हारी, बुद्धिमान्नी और
सावधानी से सब अनर्थ सहे और उनके उपाय भी यथायोग्य किए।

एक नहीं तीन तीन बालक राजाओं को पाला, राज्य को शत्रुओं
से बचाया और अपना धर्म भी निभाया जिससे आज तक पेंति-
हासिक जगत में सुवासना फैल रही है। धार की प्रजा भी अब
तक उनके सन्तुष्टों और उपकारों को नहीं भूली है। वे भी अपने
दुःखों के दिन उमर भर नहीं भूली थीं। अच्छा खाना और अच्छा
पहिनना उनके मन को नहीं भाता था, बहुत सादगी और सीधी
तरह से अपने दिन बिताती थीं। राजकाज से घाकी घचा समय
ईश्वर के भजन स्मरण और धर्म पुण्य के कामों में लगाती थीं। इन्हीं
बातों से वे प्रजा को बहुत प्यारी थीं कि उनके देहांत से देश भर में
शोक संताप फैल गया था और प्रजा उनके वियोग से बहुत दुःखी
होकर बहुत दिनों तक रोती रही थी।

(४) मंत्री मंडन और उसके ग्रंथ ।

[लेखक—पंडित शोभालाल शास्त्री, बदायुँ]

भारतवर्ष किसी दिन ज्ञान और विद्या का भांडार था ।

यहाँ के राजा महाराजा और उनके मंत्री बड़े बड़े विद्वान् होते थे । उनका ज्ञान केवल युद्धविद्या और राज्यप्रबंध में ही मर्यादित नहीं होता था किंतु

काव्य, साहित्य, संगीत आदि अन्य विषयों में भी वे असाधारण ज्ञान रखते थे । चित्तौड़ के सुप्रसिद्ध महाराजा कुंभकर्ण (कुंभाजी) की बनाई हुई रसिकप्रिया नामक गीतगोविंद की टीका और "स्तंभों के लक्षण" विषयक शिल्पशास्त्र का ग्रंथ,* अजमेर के चौहान राजा विम्वरराज का बनाया हुआ हरकेलि नाटक†, मंत्री यशपाल रचित मोहराजपराजय नाटक, विशाखादत्तकृत मुद्रा-राक्षस आदि कहाँ तक गिनायें, अनेक ग्रंथ इसके प्रत्यक्ष उदाहरण वर्तमान हैं । राज्य के भीतरी प्रबंध और बाहिरी संधि-विम्वरहादि कार्यों में व्यस्त रहने पर भी ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखना उस समय के नरपतियों तथा मंत्रियों के प्रौढ़ विद्यानुराग को सूचित करता है । आज मैं पाठकों के सम्मुख एक ऐसे ही मंत्रिरत्न के चरित्र को उपस्थित करता हूँ, जो प्रायः पौने पाँच सौ वर्ष पूर्व भारतवर्ष को उज्ज्वल कर चुका है, और जिसकी अलौकिक प्रतिभा के कुछ नमूने उसके स्मृति-चिह्न स्वरूप आज भी हमें दृष्टिगोचर होते हैं ।

* इसको महाराजा कुंभाजी ने शिलाओं पर खुदवाया था परंतु इमांगपर्वश के शिलालेख इस समय उपलब्ध नहीं हैं । केवल प्रारंभ की शिला का कुछ अंश मिला है जो इस समय बदायुँ म्यूजियम में सुरक्षित है ।

† यह भी शिलाओं पर खुदा हुआ अजमेर के "दाई दिन के भोपड़े" नामक स्थान में मिला था और हम समय राजपूताना म्यूजियम अजमेर में रक्खा हुआ है । यह भी अपूर्ण है ।

इसका नाम मंडन था और जालौर के सोनगरा (चौहान कवियों के) वंश में इसका जन्म हुआ था । प्राचीन काव्यों में प्रायः ग्रंथकर्ता का वर्णन बहुत ही कम मिलता है । अधिकांश ग्रंथकर्ता केवल अपना नाम देकर रह जाते हैं । परंतु सौभाग्य की बात है कि मंडन ने अपने बनाए ग्रंथों में अपने विषय में जो कुछ लिखा है उसके सिवाय मंडन के समकालीन महेश्वर कवि का बनाया हुआ "काव्यमनोहर" नामक काव्य मिल गया है जिसमें मंडन के वंश आदि का सविस्तर वर्णन है । काव्यमनोहर के अंत में लिखा है कि "महेश्वर ने अपनी बुद्धि से बड़े परिश्रम के साथ यह "काव्यमनोहर" विद्वान् मंडनेन्द्र को कहने (सुनाने) के लिए बनाया" * । इससे और सप्तम सर्ग के ४०वें श्लोक से लेकर ४६वें श्लोक तक जो मंडन के दीर्घायुष्य होने की प्रार्थना की है उससे विदित होता है कि महेश्वर मंडन का समकालीन था और मंडन की जीवित अवस्था में ही उसने अपना ग्रंथ समाप्त कर लिया था । आश्चर्य की बात है कि महेश्वर ने मंडन के दान और भागका तो कई सर्गों में सविस्तर वर्णन किया परंतु उसके राज्य संबंधी कार्यों और उसके बनाए ग्रंथों के विषय में कुछ भी न लिखा । मालूम होता है कि महेश्वर कवि बाहर का था और मंडन से पूर्णतया परिचित न था । केवल उसके

* एव विध काव्यमनोहर वै महेश्वरेणापमतिप्रयागद ।

भरुारि पत्नेन महीयसेत् श्रीमच्छास्त्राय विदेऽभिपानुष ॥

काव्यमनोहर स० ७ श्लो० ४४

† आद्यश्रुतार भुवि मोदमानः श्रीमान्यमृत्यो भव मयदन स्वम् ४४० ॥

यमात्रोके सधिरायुर्भवतु शुणनिधिमैरुदयो वै वदान्य ॥ ४४१ ॥

दीर्घायुर्भव मयदन चितितले कीर्त्यैकचित्तः सदा ॥ ४४२ ॥

आयुष्मान् भव मयदनाग्रितले संस्तूयमानो जनैः ॥ ४४३ ॥

यस्या पान्ति गुणैर्जया मनु गुण्या सर्वं चिरायुर्भव ॥ ४४४ ॥

दान की प्रशंसा सुन कुछ पाने की आशा से वह मांडू में आया था। ऐसा भी प्रतीत होता है कि मंडन के वंश आदि का वृत्तांत लोगों से छुछ पाछ कर उसने अपने काव्य के लिए सामग्री एकत्रित की हो। यही कारण है कि उसने अपने काव्य में मंडन के विवाह का, उसके श्वशुर-गृह की भव्यता और समृद्धि का और उसकी पत्नी के रूप और गुणों का तो बहुत ही आडंबर के साथ वर्णन किया है, परंतु न तो पत्नी का नाम लिखा है न उसके पिता आदि के नाम का ही कहीं निर्देश है। न उनके ग्राम आदि का वर्णन है कि वे कहाँ रहते थे और न उनके गोत्र का ही नाम बतलाया है। इसी प्रकार मंडन के भाई का नाम लिखने में भी महेश्वर ने गलती की है। उसने मंडन के बड़े भाई का नाम समुद्र* संघपा लिखा है परंतु

* श्रीमहादद सयपस्य तनयौ द्वायुंतमामौ भृशं

राजेतेनु समुद्रसंघपइतिख्यात्या त्रिशिष्टौ भुवि ।

श्रीमन्मण्डन संघपस्तदनुजः श्रीमन्तभूपायणि-

रांरिद्रपौघतमः प्रचयदतरणिः सत्सुरि चिन्तामणिः ।

का० म० स० ७ ओ० २४

† प्राचीन समय में जब कि आगकल की तरह यात्रा के उपयुक्त साधन नहीं थे, यात्रियों को मार्ग में अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे, चोरों और लुटेरों का सदा भय बना रहता था और एक ही आश्रमियों के लिए लंबी तीर्थयात्रा करना असंभव था। अतः बहुत से लोग एकत्र होकर यात्रा किया करते थे। यह संघ कहलाता था। जब कोई धनी पुरुष यात्रार्थ निकलता तो उसके साथ सब प्रकार का प्रबंध होने के कारण अन्य लोग भी उसके साथ हो जाया करते थे। वह उन सब लोगों के भोजन, वस्त्र और सवारी आदि का सब प्रबंध अपने व्यय से करता था और संघ में एक प्रकार से राजा की तरह होता था। इस प्रकार अनेक लोगों के संघ को साथ लेकर जो यात्रा करता था वह “संघपति” अथवा “संघप” कहलाता था। “संघपति” पद प्राप्त करना एक प्रतिष्ठा की बात समझी जाती थी। कभी कभी संघ में यात्रियों की संख्या हजारों हो नहीं किंतु लाखों तक पहुँच जाती थी। राजशेखर सूरि ने अपने जिन-चतुर्विंशति-प्रबंध के

मंडन ने अपने बनाए हुए काव्यमंडन के अंत में अपने बड़े भाई का नाम समुद्र नहीं किंतु समघर लिखा है*। संभव है कि किसी ने उसे लौकिक नाम "समघर" बतलाया हो और उसने उसका संस्कृत रूप "समुद्र" बनाकर लिख दिया हो। मंडन के जन्म, विवाह, दान और छहों ऋतुओं के विविध विलास के वर्णन के बाद अंत में सातवें सर्ग में पृथक् रूप से मंडन के वंश का वर्णन भी इसी बात को सूचित करता है कि काव्य बना लेने बाद उसको मंडन के वंश का विस्तृत वर्णन मिला था।

महेश्वरकृत काव्यमनोहर और मंडन के ग्रंथों के आदि अंत में लिखे हुए आत्मवर्णन से मंडन के विषय में जो जो बातें ज्ञात हुई हैं वे नीचे लिखे अनुसार हैं—

मंडन के पूर्व पुरुष

जायालपत्तन (जायालिपुर = जालौर) में स्वर्ण गिरीया (सोन-

अतर्गत वस्तुपाल-वर्ष में वस्तुपाल की यात्रा की मध्य में सात लाख मनुष्य शीघ्र का वल्लेख किया है। यही "सवपति" अथवा "सवप" शब्द बीजे से द्विवेदी, धनुर्वेदी आदि शब्दों की तरह वंश का वाचक शब्द हो गया। इस समय भी जैन बैरवों में ऐसा समुदाय है जो "सवपी" "सिपी" या "सिहवी" कहलाता है। ये शब्द सवपति शब्द के ही बिगड़े हुए रूप हैं।

* कृतिनो वृत्तस्यस्य कृष्याम्येवाद्युतात्मनः ।

आता समधरी यस्य यत्रमद्र इवाभगद ॥

कार्दवरीमदन १ परिच्छेद श्लो० ११

† गोत्रे स्वर्णगिरीयके गमभाज्जायान्न मत्पत्तने-

कामूरित्यभिधानभृन्मतिमतां वर्षे प्रपानेश्वर ।

काव्यमनोहर त० ७ श्लो० ३

वंशः सोनगिरीनाम वर्धते वस्तुपातजे ।

धीमात्र इति निर्यात श्रूयते यः शुभाग्र ॥

याद० दर्पण श्लो० १

जालौर का हमरा नाम स्वर्णगिरि या सोनधगड है। स्वर्णगिरि के नाम से

गरा) गोत्र में, जो श्रीमाल नाम से भी विख्यात था, आभू नामक एक व्यक्ति हुआ। यह बड़ा ही बुद्धिमान था। सोमेश्वर राजा आभू का यह मुख्य मंत्री था और संपूर्ण कार्यों में इसकी बहुत ही कीर्ति थी। ये सोमेश्वर अजमेर के राजा और भारत के सुप्रसिद्ध अंतिम हिंदू सम्राट् पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर हैं। ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि उस समय जालौर, नागौर आदि प्रदेश इन्हीं के अधीन थे। सोमेश्वर के समय के ५ शिलालेख वि० सं० १२२६, १२२८, १२२९, १२३० और १२३६ के मिले हैं। अतः उनके मंत्री आभू का समय भी इसी के आस पास मानना चाहिए।

आभू का पुत्र अभयद नामक हुआ। यह आनंद नामक राजा का मंत्री था। इसने गुजरात के राजा से विजयलक्ष्मी प्राप्त की थी। यह आनंद कौन था इसका ठीक तरह पता नहीं चलता। संभव अभयद है कि यह आनंद सोमेश्वर का पिता अणोरिज हो जिसके दूसरे नाम आनन्ददेव, आनक और आनारु भी थे। पृथ्वीराजविजय

ही चौहानों की एक शाखा स्वर्णगिरीय अथवा सोनगरा कहलाई। इनमें से कुछ लोग जो जालौर से श्रीमाल (आधुनिक भिमाग) को चले गए वे श्रीमाल वंशी अर्थात् श्रीमाजी कहलाए। सोनगरा और श्रीमाल जातियाँ वेर्यों में भी पाई जाती हैं। ये लोग पहले एगिथ थे परंतु पीछे से इन्होंने जैन मत स्वीकार कर लिया और लड़ना भिड़ना आदि एगियोचित कार्यों को हिंसात्मक समझ छोड़ दिया तथा जिसने पढ़ने और व्यापार सबही कार्यों से वे निर्वाह करने लगे। जैन मत स्वीकार करने और वेर्योचित कार्यों के करने से इनकी गणना वेर्यों में होने लग गई।

* बीजोलिषा (मेवाड़) के सोमेश्वर के समय के शिलालेख से पाया जाता है कि सोमेश्वर के पूर्वज विमदराज ने जावालपुर जालौर को चर्वाद किया था।

जालात्रिपुर ज्वात्रापुर कृतापदित्रापि पत्नीत्र।

नद्वज मुखं शेषात्र दू (दू) ल येन सौ (शौ)र्येण ॥ २१ ॥

य० प० सो० ज० सन १८८३

† देखो पागरीपचारिणी पत्रिका भा० १, अ० ४, पृ० ४०३

में लिखा है कि अणोरराज के दो रानियाँ थीं एक मारवाड़ की सुधवा और दूसरी गुजरात के राजा (सिद्धराज) जयसिंह की पुत्री कांचनदेवी* । इस कांचनदेवी का पुत्र सोमेश्वर हुआ । पृथ्वीराज रासो में सोमेश्वर के पिता का नाम आनंदमेघा लिखा है इससे अनुमान होता है कि आनंद या आनंदमेघ अणोरराज ही के नामांतर हैं । पृथ्वीराज रासो में यह भी लिखा है कि आनंदमेघ (अणोरराज) ने सोमेश्वर को राज्य दिया, सोमेश्वर ने गुजरात और मालवे पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन किया ।

मालूम होता है कि अभयद ने अपनी युवावस्था में ही जब कि उसका पिता विद्यमान था आनंद के मंत्री का पद प्राप्त कर लिया था, और आनंद के बाद सोमेश्वर के सिंहासनाब्द होने पर भी यह उस पद पर बना रहा तथा सोमेश्वर ने गुजरात पर जो आक्रमण किया उसमें या तो यह भी साथ था या सोमेश्वर ने स्वयं न जाकर इसे ही गुजरात जीतने को भेजा हो । इसके बाद सोमेश्वर ने इसके पिता अभयद को जो उस समय भी वर्तमान था मंत्री बनाया हो ।

अभयद का पुत्र आंबड़ हुआ । इसने स्वर्णगिरि (जासीर के किले) पर विमोक्ष को स्थापित किया ‡ । यहाँ पर विमोक्ष से

* देवी नागरीप्रचारिणी पत्रिका भा० १, भा० ४, पृ० १०४ .

† श्री (जयसिंह) बरत कदु मय राज कीन कांचनदेवि तिर पुत्र रीन
तदं तत्ति मंग आनंदमेघ, बाद कव रिखी सुरेय ११११११
पारली विहार आयाग मार, मंथी गुणाग पुद्गर मारा
श्री बरत राज मय कीन कीन, तिर पुत्र पुत्र सोमद मुरिन
सोमेश्वर मूर गुजर मरेन, माकवरी राज मय राज मंग

पृथ्वीराज रासो चारित्र्य

‡ श्रीगोवर्धनगिरि तिरि राज्या वसे (दो) मरिदरेत्य .

बागद० भा० ७० ७ श्री० १

शायद सोमेश्वर का बड़ा भाई विग्रहराज चौथा, जिसका उपनाम वीसलदेव था, निर्दिष्ट किया गया हो अर्थात् आंध्र ने आंध्र जालौर का किला विग्रहराज के अधीन कराया हो। ईश शब्द राजाओं के नामों के अंत में भी आता है जैसे अमरसिंह के लिए अमरेश और शिव के नामों के अंत में भी आता है जैसे समाधीश, अचलेश आदि। यहाँ यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है कि विग्रहेश से यहाँ विग्रहराज ही से अभिप्राय है जैसा कि ऊपर बतलाया है अथवा विग्रहराज के नाम से किसी शिवालय के बनवाने का उल्लेख है।

आंध्र का पुत्र सहणपाल हुआ। यह मोजदीन नृपति के सब प्रधानों में मुख्य था। मोइजुदीन नाम के दो बादशाह हिंदुस्तान में हुए हैं। एक रज़िया बेगम का भाई मोइजुदीन यहराम, जिसने ई० सन १२३६-४० से (वि० सं० १२६६-६७) से ई० स० १२४१-४२ (वि० सं० १२६८-६९) तक तीन वर्ष छ महीने राज्य किया था। दूसरा गयासुद्दीन बलबन का पोता मोइजुदीन कैकोयाद था जिसने ई० सं० १२८६ (वि० सं० १३४२) से ई० स० १२९० (वि० सं० १३४६) तक राज्य किया था। यद्यपि यह ठीक तरह निश्चय नहीं होता कि सहणपाल किस मोइजुदीन का प्रधान था, परंतु समय का हिसाब लगाने से यह मोइजुदीन यहराम का मंत्री हो ऐसा प्रतीत होता है। सहणपाल अभयद का पौत्र था। अभयद सोमेश्वर (वि० सं० १२२६-१२३४, ई० स० ११६६ से ११७७) का समकालीन था जैसा कि ऊपर बतलाया गया है। यदि सहणपाल को यहराम मोइजुदीन का मंत्री न मानकर कैकोयाद का माना जाय तो पितामह और पौत्र के समय में करीब ११७ वर्ष का अंतर पड़ता है जो बहुत है। यहराम का मंत्री मानने में केवल ७० वर्ष का अंतर आता है जो उचित और संभव है। सहणपाल के पुत्र नैणा को जलालुद्दीन फीरोज़ का संग-

* अमरेशनरेशस्याभिषेकगुणवर्णनम्

अमरसिंहजी के राज्याभिषेक का वाक्य

सन् १३२१ में पिलजी धंशीय मलिकगुज्ज से जिसका उपनाम नसीरुद्दीन भी था राज्य छीना और ४ वर्ष तक राज्य किया था ।

दुसाजु का पुन यीका दुआ जां वीतराग का परम भक्त था । यीका के वर्णन में काव्यमनोहर में दो श्लोक* ऐसे लिखे हैं जिनमें अशुद्धि हो जाने के कारण उनका अर्थ स्पष्ट प्रतीत नहीं होता, योना तथापि उनका अभिप्राय कुछ ऐसा मालूम होता है कि “यीका ने शक्तिशाह को जो पादलक्षादि (सपादलक्ष पर्यंत, साँबर के आसपास का प्रदेश) को उपभोग कर रहा था सात राजाओं के साथ कैद कर लिया और उसका अधिकार छीन लिया । पातशाह (गयांसुद्दीन तुगलक) ने उसके इस कार्य को उचित समझ उसे दान मान आदि से खुश किया । यीका ने भी बादशाह से बड़ा भारी मान पाने से प्रसन्न हो उस प्रदेश पर गाजीक (गयांसुद्दीन) का अधिकार स्थापित कर दिया । यह शक्तिशाह किसी मुसलमान बादशाह का नाम प्रतीत होता है जिसे संस्कृत में रूपांतर दे दिया गया है । एल्फिंस्टन † ने लिखा है कि “गुजरात के बादशाह अहमदशाह ने ईडर, जालौर और खान देश पर आक्रमण किए थे और एक अवसर पर वह मारवाड़ के उत्तर में अवस्थित नागौर तक बढ़ आया था, जहाँ उसका चचा देहली के सैयद खिजरो के विरुद्ध उपद्रव कर रहा था” । संभव है कि “शक्तिशाह” अहमदशाह या उसके किसी सेनापति का नामांतर हो, जिसने सपादलक्ष प्रदेश पर कब्जा कर लिया हो और यीका ने उससे इस प्रदेश का पीछा छुड़ाया हो ।

यीका ने दुर्मिह के समय चित्रकूट (-चिन्तौड़) के अकाल-

* शक्तिशाह निवर्द्धतु सप्त भूपै समन्वितम् ।

पादलक्षादिभोक्तारं मोचये (?) बोधिकारवान् ॥१४॥

सर्वं तदुचितं ज्ञात्वा पातसाहेन रजिन ।

अतिमानेन सोऽप्यस्य गान्धीक प्रत्यरोपपन्न ॥१५॥ काव्यमनोहर स० ७

† एल्फिंस्टन की हिस्ट्री ऑफ इंडिया—प्रपेट्रिक्ट ४० ७६३

सन् १३२१ में सिलजी घंशीय मलिकबुलू से जिसका उपनाम नसीरुद्दीन भी था राज्य छीना औ ४ वर्ष तक राज्य किया था ।

दुसाजु का पुत्र योका दुआ जो चीतराग का परम भक्त था । योका के वर्णन में काव्यमनोहर में दो श्लोक ऐसे लिखे हैं जिनमें अशुद्धि हो जाने के कारण उनका अर्थ स्पष्ट प्रतीत नहीं होता, योका तथापि उनका अभिप्राय कुछ ऐसा मालूम होता है कि "योका ने शक्तिशाह को जो पादलक्ष्माद्रि (सपादलक्ष पर्यंत, साँभर के आसपास का प्रदेश) को उपभोग कर रहा था सात राजाओं के साथ कैद कर लिया और उसका अधिकार छीन लिया । पातशाह (गयासुद्दीन तुगलक) ने उसके इस कार्य को उचित समझ उसे दान मान आदि से लुभ किया । योका ने भी बादशाह से बड़ा भारी मान पाने से प्रसन्न हो उस प्रदेश पर गाजीक (गयासुद्दीन) का अधिकार स्थापित कर दिया । यह शक्तिशाह किसी मुसलमान बादशाह का नाम प्रतीत होता है जिसे संस्कृत में रूपांतर दे दिया गया है । एल्फिंस्टन † ने लिखा है कि "गुजरात के बादशाह अहमदशाह ने ईडर, जालौर और खान देश पर आक्रमण किए थे और एक अवसर पर वह मारवाड़ के उत्तर में अवस्थित नागौर तक बढ़ आया था, जहाँ उसका चचा देहली के सैयद खिजरखाँ के विरुद्ध उपद्रव कर रहा था" । संभव है कि "शक्तिशाह" अहमदशाह या उसके किसी सेनापति का नामांतर हो, जिसने सपादलक्ष प्रदेश पर कब्जा कर लिया हो और योका ने उससे इस प्रदेश का पीछा बुझाया हो ।

योका ने दुर्भिक्ष के समय चित्रकूट (चिचौड़) के अकाल-

* शक्तिशाह निवद्धतु सप्त भूषैःसमन्वितम् ।

पादलक्ष्माद्रिभोत्तारं मोचये (१) योधिकारवान् ॥ १४ ॥

सर्वं तद्रुचितं ज्ञात्वा पातसाहेन रजितः ।

अतिमानेन सोऽप्यस्य गाजीक प्रत्यरीपयत् ॥ १५ ॥ काव्यमनोहर स० ७

† एल्फिंस्टन की हिस्ट्री ऑफ इंडिया—मैपेंडिक्स पृ० ७६३

गुजरात में है) के राजा गोपीनाथ का मंत्री था । यह देवता और गुरुओं (जैनसाधुओं) का परम भक्त था । इसने प्रह्लादन नामक नगर* (प्रह्लादनपुर = पालनपुर) में शांतिनाथ का विघ (मूर्ति) स्थापित किया, संघपति बनकर यात्राएँ कीं और संघ के सब मनुष्यों को पहिने के लिए वस्त्र, चढ़ने को घोड़े और मार्गव्यय के लिए द्रव्य अपनी ओर से दिया । कीर्ति प्राप्त करने के लिए इसने कई उद्यापन किए, जैन साधुओं के रहने के लिए कई पुण्यशालाएँ बनवाईं और बहुत से देवमंदिर बनवाए ।

नांद्रीय (नांदोड) से यह मालवे की राजधानी मंडपदुर्ग (मांडू) को चला आया था । मांडू उस समय मालवे की राजधानी होने से बड़ा ही संपत्तिशाली नगर था । अनेक कोटिपति और लक्षाधीश इस नगर को अलंकृत करते थे । कहते हैं कि इस शहर में कोई भी गरीब जैनश्रावक नहीं था । कोई जैन गरीबी की दशा में बाहर से आता तो वहाँ के धनी जैन उसे एक एक रुपया देते थे । इन धनियों की संख्या इतनी अधिक थी कि वह द्रिष्टि उस एक एक रुपय से ही सम्पत्तिशाली बन जाता था† ।

मांडू में उस समय आलमशाह × राज्य करता था । इसने पूर्व

* इसे आज के राजा "धारावर" के छोटे भाई प्रह्लादन ने अपने नाम से पताया था । यह अच्छा विद्वान् था । इसका बनाया हुआ "पार्थिवराक्रम" नामक नाटक खलजन्ध हुआ है ; देखो ना० प्र० प० भाग २ अंक ३ पृष्ठ १३६ का टिप्पण ।

† यह नर्मदा के किनारे अवस्थित है और गुजरात के रेवाकाठा प्रदेश में है ।

• ‡ मुनि जिनविजयजी निस्तित-विश्वसिन्निवेशी-वस्तावना पृ० ६२

× अस्त्येतन्मयदपाख्यः पथितमरिचमृदुमैदं दुर्गमुच्चै-

यस्मिन्नालम्पसादिनर्विसति यत्नान्दुःसहः पार्थिवानाम्

और दक्षिण के राजाओं तथा गुजरात के नरेशों का हराया था । भक्तल की बुद्धिमत्ता और राज्यप्रबंध-कुशलता देख आलमशाह ने इसको अपना मंत्री बनाया । फरिश्ता ने मालवा के बादशाहों की जो नामावली दी है उसमें आलमशाह नामक किसी बादशाह का नाम नहीं है । संभव है कि आलमशाह से अभिप्राय दिलावरखाने के लड़के हुशंग गोरी से हो जिसने मालवे का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, मांडू का किला बनवाया और धार से उठाकर मांडू को राजधानी बनाया । मालवे के सिंहासन पर अधिकार करने के पृथक् इसका नाम अल्पखाने था । संभव है कि अल्पखाने को आलमखाने समझकर उसका संस्कृत रूप पंडितों ने आलमशाह कर दिया हो ।

आलमशाह के समय का वि० सं० १४८१ का एक जैन शिलालेखः ललितपुरांत के देवगढ़ के पास मिला है । उसमें किसी

* माचोनाः मासघीना अपि कपिकुत्तरादिविद्यायाश्चण्डाभ्या

घोषी घोषीमहेन्द्रा विजहति इतिमिजनेरा गुनेराव

अन्ये मन्ये नमन्ये चक्रचक्रनिलयाः किञ्चित्तोऽप्यमराः

यस्मिन्नालभ्यसादि चितिभूतिविहित प्रस्थितौ दिग्गधार्यम्

श्रीगारमयदन श्री० १०४

† श्रीमालोदकुले कितातिविमले जातो घदीयोऽभवत् ।

मन्त्री सोनगिरान्वयः भित्तद्वयः श्रीकृष्णखी नाम तः ॥ १०५

‡ बगल ए० सो० न० मा० ५१ ४० ७०

अथ संवत्सरेऽस्मिन्वपस्विमादिरय गताब्द १४८१ शाके श्रीशक्तिवादानां ११४६ वैशाख मास शुक्लपक्षीय पूर्णिमास्या शुक्रवासरः । स्वातिनक्षत्रे । तिह जगो-
दये । अनि विक्र.....येन्द्रे चन्द्रा-दशघीन्दु.....वैशाखे पूर्णराकायां श्रृगयो-

३ये ॥ ... ताकूट कुपाय पाणि विनसतीव्रतापानक प्रजालानाक समाकुलीकृत
गतावीशपरिसेणने । श्रीमन्नाडवपात्रके शक्रवपे गौरीकुबेरयोगके नि.क्रामे
विनयाय मयदफपुराण्दी गादिआक्रमके.....पद्मसत्...भुतधिरं ओपात्.....
१ स्या(स्या)दि आक्रमः ॥ ११ ॥ श्रीमात्राजम्मापिपननुजेऽरिभूय मौजिमाणिके
(कये) । गर्भतिगर्भनस्थानेगौरीकुर्ज कुचत्रयेऽस्मिन् ।

मंदिर के बनवाने का समय लिखने के प्रकरण में लिखा है कि "राजा विक्रमादित्य के गताब्द १४८१ और शालिवाहन के शाक १३४६ वैशाखशुक्ल १५ गुरुवार स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न के उदय के समय अपने भुजबल के प्रतापरूपी अग्नि की ज्वाला से गजाधीश (दिल्ली के बादशाह) को व्याकुल कर देनेवाला गोरीवंशी मालवे का राजा श्री शाह आलमक विजय के घास्ने जय मंडलपुर (मांडू) से निकला उस समय" और ग्रंथ में भी साहि आलमः का नाम लिखा है और बाद में लिखा है कि "उस समय साहि आलम का पुत्र गर्जन स्थान (गज़नी) में गर्ज रहा था" । मालवे का बादशाह होना और मांडू से विजय के लिए निकलना इस घात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि यह साहि आलमक और हमारे मंडन मंत्री का आश्रयदाता आलमशाह एक ही थे । उपरोक्त शिलालेख के संपादक धीयुत् राजेंद्रलाल मित्र महोदय का भी मत यही है कि यह साहि आलम हुशंगगोरी ही का नाम है । इसका उपनाम अल्पखाँ था और इसीका विद्वानों ने संस्कृत रूप साहि आलम बना दिया है* । मित्र महोदय ने इसका नाम आलमक पढ़ा है और इसे मालव के अतिरिक्त पालकेश देश का भी राजा माना है परंतु यह ठीक नहीं है । मंडन के ग्रंथों तथा महेश्वर के काव्यमनोहर में इसका नाम स्पष्ट आलमसाहि और आलमसाहि लिखा है । शिलालेख के बहुत से अक्षर टूटे हुए होने से "म" को "भ" पढ़ लेने के कारण यह भूल हुई है । आलमशाह (हुशंग गोरी) को पालकेश देश का राजा मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि "पालकेश" इस नाम के देश का कहीं भी वर्णन नहीं आता । यह भूल ठीक पदच्छेद न कर सकने के कारण हुई है । उन्होंने "मालव-पालकेशक नृपे" ऐसा पदच्छेद समझ उपरोक्त अर्थ किया है परंतु वस्तुतः पदच्छेद "मालव पालकेशक-नृपे" है, जिसका अर्थ 'मालवा की रक्षा करनेवाले मुसलमान बादशाह के' ऐसा होता है ।

भंभण का तीसरा पुत्र देहड़ था। इसने भी संघपति बनकर अर्बुद (आबू) पर नेमिनाथ की यात्रा संघ के साथ की। संघ को किसी प्रकार का कष्ट न हो इसका यह बहुत ही विचार रक्खता था। इसने राजा केशिदास, राजा हरिराज और राजा अमरदास को जंजीरों में पड़े थे परोपकार की दृष्टि से छुड़ाया। इनके सिवाय घराट, लूणार और घाटड़ नाम के ब्राह्मणों को भी बंधन से छुड़ाया था। इसके धन्यराज नामक एक पुत्र था। इसका दूसरा नाम धनपति और धनद भी था। इसने भर्तृहरिशतक-त्रय के समान, नीतिधनद, शृंगारधनद और वैराग्यधनद नामक तीन शतक बनाए थे। ग्रंथ की प्रशस्ति नीतिधनद के अंत में दी है। इससे विदित होता है कि इसने नीतिधनद सबसे पीछे बनाया था। ये शतक काव्यमाला के १३ वें शुल्बक में प्रकाशित हो चुके हैं। नीतिधनद के अंत की प्रशस्ति से विदित होता है कि इसकी माता का नाम गंगादेवी था और इसने ये ग्रंथ मंडपदुर्ग (मांड) में संवत् १४६० वि० में समाप्त किए थे।

* श्रीकेशिराजद्वपति हरिराज सख भूय तथाअमरदासमहोपतिश्च

योऽमोचयद्बलभ्रमलपीडितांगं सर्वोपकारकरयैर्मिलत्तसुधीति ॥ २८ ॥

सोऽयं घराटलूणार बाढडोतमजग्मां

लोकानामुपकारार्थं मोचय(१)द्-रानानि वै ॥ २९ ॥ काव्यमनो० स० ७

यह ठीक तरह पता नहीं चलता कि ये केशिराज आदि राजा कहाँ के थे। इस समय गुजरात के छोटे छोटे राज्य कायम हो गए थे। संभव है कि इन राज्यों के राजा हों।

† तन्मन्त्री देहड़ः सन्दिनमणिविषदोऽशेष तीर्थकराणाम्

चारित्र्य ओवृ दतिः स्मरतर मुनिता लब्धतत्त्वोपदेश-

गंगादेवी च साध्वी शुचरितकुलमासूत यं सुनुरत्नम्

धीरः सोप धनेशोऽप्यनत बहुतमः कौतुकेनप्रियत्तयाम् ॥ १०० ॥

ययं ध्योमाङ्गवेदचितिपरिमिलिते विप्रमाम्भोज चन्धोः

वैशाखे मासि वारेजिदशपति गुरौ शुक्रपक्षेऽहि तिथ्याम्

मान से हो। संस्कृत में “कोल” सूकर को कहते हैं और “अभ” का अर्थ “न खानेवाला” ऐसा होता है। अतः कोलाभक्ष अर्थ सूअर न खानेवाला अर्थात् मुसलमान यह हो सकता है। यह अनुमान ठीक है तो “कोलाभक्ष नृप” का अर्थ आलम (हुशंग) ही है। ये लोग हुशंगगोरो के मंत्री थे अतः उसके कैनि को उससे अर्ज कर लुड़ाया हो यह संभव भी है।

मंडन

ऊपर बतलाया जा चुका है कि मंडन, भंभण के दूसरे ब्राह्मण का छोटा लड़का था। यह व्याकरण अलंकार संगीत तथा अन्य शास्त्रों का बड़ा विद्वान् था। विद्वानों पर इसकी बहुत प्रशंसा थी। इसके यहाँ पंडितों की सभा होती थी जिसमें उत्तम क प्राकृत भाषा के विद्वान्, न्याय वैशेषिक वेदांत सांख्य भाट्ट प्रामा तथा बौद्धमत के अद्वितीय विद्वान् उपस्थित होते थे। गणित भूगोल ज्योतिष वैद्यक साहित्य और संगीतशास्त्र के बड़े बड़े पंडित इस सभा को सुशोभित करते थे। यह विद्वानों को बहुत सा धन दत्त और आभूषण बाँटा करता था। उत्तम उत्तम गायक गायिका

* भवति इति भवः (पचादित्वादच्) न भवः अभवः कोलस्य अभः कोलाभक्षः ।

१। नाप्रद्वंशकरखध नाटकशुभालंकारविस्तारथा,
संगीतातुलकोविदः प्रविजसद्वर्मीर शाखाचितः
चातुर्यैक निधानभूमिरतुलैः प्राप्तोभतिः सद्गुणैः
श्रीमानान्वयवर्धनोऽमलमतिः श्रीमदहनो राजते ॥

काव्य० मनो० स० १ श्लो० १

३। मध्ये सभ सन्ततमास्थितोयं शृणोति सर्वस्तु फलाविशेषान् ।

स्तुतः प्रबन्धैः कविभिः सुकाव्यैर्गाथादिभिः प्राकृतिकैरुदारां ॥५४॥

उपैस्तु नैयायिकमुख्यवैयों वैशेषिकैर्मादमिशेषवैयैः

वैशान्तविद्भिः स्तुत एव सांख्यैः प्रामाकरैः सन्ततमेव वीदैः ॥५५॥

और नर्तकियँ इसके यहाँ आया करती थीं और इसकी संगीत-शास्त्र में अनुपम योग्यता देखाकर अवाक् रह जाती थीं। उन्हें भी यह द्रव्य आदि से संतुष्ट करता था। यह जैसा बिछा था वैसा ही घनी भी था। एक जगह इसने मय्यं लिखा है कि "एक दूसरे की सीत होने के कारण महालक्ष्मी और सरस्वती में परस्पर ईर्ष्या इसलिए इस (मंडन) के घर में इन दोनों की बड़ी ज़ोरों से बढ़ा-पढ़ी होती है अर्थात् लक्ष्मी चाहती है कि मैं सरस्वती से अधिक पढ़ूँ और सरस्वती लक्ष्मी से अधिक बढ़ने का प्रयत्न करती है।"

मालवे के बादशाह का इस पर बहुत ही प्रेम था। ऐसे ऐसे विद्वानों की संगति से बादशाह को भी संस्कृत साहित्य का अनुराग हो गया था। एक दिन सायंकाल के समय बादशाह बैठा था। विद्वानों की गोष्ठी हो रही थी। उस समय बादशाह ने मंडन से कहा कि "मैंने कादंबरी को बहुत प्रशंसा सुनी है और उसकी कथा

सुनने को बहुत जी चाहता है। परंतु राजकार्य में लगे रहने से इतना समय नहीं कि ऐसी बड़ी पुस्तक सुन सकूँ। तुम बहुत बड़े विद्वान् हो अतः यदि इसे संक्षेप में बनाकर कहां तो बहुत ही अच्छा हो। मंडन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि “वाण ने स्वयं ही कादंबरी की कथा संक्षेप से कही है परंतु यदि आपकी आज्ञा है तो मैं इसकी कथा आपसे संक्षेप में निवेदन करूँगा” यह कह कर इसने “मंडन-कादंबरी-दर्पण” नामक अनुष्टुप् श्लोकों में कादंबरी का संक्षेप बनायाः।

* वाहदरयानुजस्तेषु वाहदोमन्त्रिपुंगवः ।

वसन्तइव कालेषु माननीयोऽभवद्गुणैः ॥ ६ ॥

तस्याभूतनयो नाभा मयदनो विश्वमण्डनः ।

शोभते यः शुभोदारः स्वयवरपतिः भियः ॥ ७ ॥

महीतलमहेन्द्रस्य मालवानामपीशितुः ।

स मन्त्री समभूमाघोषाघोषतिरिर्वाज्जलः ॥ १३ ॥

न भानुषु न मित्रेषु न ज्ञातिषु न बन्धुषु ।

भवत्पुर्वीयतेरस्य तस्मिन्मत्तमेमशाश्वतम् ॥ १४ ॥

सकदाचिन्नुपः साय समये शर्वरीमुखे ।

विद्यामिधिमर्मु माह विद्वद्वीर्यमधिष्ठितः ॥ १५ ॥

कादम्बरीकथाबद्धकौतुके हृदय मम ।

कदापि कालो न श्रोतुं निश्चितस्य नृरक्षणे ॥ १७ ॥

तदिदानीं त्वया सम्यक् मा संक्षेपेण कथ्यताम् ।

मतिवैद्वन्मिस्तोर्णवाद्मयेन ममाद्यतः ॥ १७ ॥

इत्येवमर्पितो राज्ञा प्राज्ञेषु प्रथमेतराः ।

बद्धाज्जलिरिदं माह मयदनो मन्त्रिशेखरः ॥ १८ ॥

कादम्बरी कथा राजन्मदती च महाद्भुता ।

सा सपिप्यैव कथिता वाखेनापि महाधिपा ॥ १९ ॥

देवी कादम्बरी दिव्या चन्द्रापीडः स चन्द्रमः ।

तपोनवावधिः शके गौरवेषु गुणेषु च ॥ २० ॥

सुनने को बहुत जी चाहता है। परंतु राजकार्य में लगे रहने से इतना समय नहीं कि ऐसी बड़ी पुस्तक सुन सकूँ। तुम बहुत बड़े विद्वान् हो अतः यदि इसे संक्षेप में बनाकर कहो तो बहुत ही अच्छा हो। मंडन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि “बाण ने स्वयं हां कादंबरी की कथा संक्षेप से कही है परंतु यदि आपकी आज्ञा है तो मैं इसकी कथा आपसे संक्षेप में निवेदन करूँगा।” यह कह कर इसने “मंडन-कादंबरी-दर्पण” नामक अनुष्टुप् श्लोकों में कादंबरी का संक्षेप बनाया।

॥ चाहदम्यानुजन्तेषु वाहदोमन्त्रिपुंगवः ।

यत्तन्तद्व कालेषु माननीयोऽभवद्गुणैः ॥६॥

तस्याभूतनयो नम्रा मण्डनी विश्वमण्डनः ।

शोभते यः शुभोदारः स्वयंवरपतिः भियः ॥७॥

महीतलमहेन्द्रस्य मालधानामधीशितुः ।

॥ मन्थी समभूषासोवाचापनिर्वोऽन्यतः ॥१३॥

न आशुषु न मित्रेषु न ज्ञानिषु न बन्धुषु ।

भवत्पूर्वाघतेरस्य तस्मिन्पद्मेमशाश्वतम् ॥१४॥

सकदाचिन्मृषः सायं समये शर्वरीमुखे ।

दिव्यानिषिषमुं प्राह विद्वद्रोमीमविहितः ॥१५॥

कादम्बरीकथावद्वकौतुकं हृदयं प्रम ।

कदापि कालो न शीतुं निविष्टस्य नृरक्षणे ॥१७॥

तदिदानीं त्वया सम्यक् सा संक्षेपेण कथ्यताम् ।

मतिवैभवनिस्तीर्णतादृशेन समापतः ॥२०॥

इत्येवमर्पितो राज्ञा ब्रह्मेण प्रथमेतसः ।

बद्धाज्जलिरिदं प्राह मण्डनी मन्त्रिशेखरः ॥२८॥

कादम्बरी कथा राजन्महती च महाद्भुता ।

सा संपिप्यैव कथिता वाख्येनापि मदापिषा ॥२९॥

रेवी कादम्बरी दिव्या घन्द्वापीडः स चन्द्रमः ।

तपोनवायधिः शके गौरवेण गुणेषु च ॥३०॥

एक बार पौर्णिमासी के दिन सायंकाल के समय मंडन पहाड़ी के आंगन में बैठा हुआ था। सरस साहित्य की गोष्ठी हो रही थी। इनमें चंद्रोदय हुआ। चंद्रमा कवियों की परम प्रिय वस्तुओं में से एक है। कदाचित् ही ऐसा कोई काव्य होगा जिसमें चंद्रमा उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया हो। चंद्रमा की अमृतमयी रश्मियों ने मंडन के हृदय को विह्वल कर दिया। उसने कई श्लोक चंद्रमा के वर्णन के बनाए। ऐसा मालूम होता है कि चंद्रमा की रमणीयता देखने में उसे सोने का भी स्मरण न रहा हो। चंद्रमा के उदय से अस्त तक की भिन्न भिन्न दशाओं का उसने अनेक ललित पद्यों में वर्णन किया। धीरे धीरे चंद्रमा के अस्त होने का समय आया। मंडन का चित्त अत्यंत विभ्र हुआ। जिसके लिए वह सारी रात बैठा रहा था उसे इस प्रकार अस्त होने देकर वह कहने लगा। “हाय, जिस मार्ग पर चलने से पहले सूर्य का अधःपान हो चुका था, बुद्धि-वश चंद्रमा भी उसी मार्ग पर चला और उसका भी अंत में अधःपात हुआ। जय पतन होने को होता है तो जानते हुए का भी ज्ञान नष्ट हो जाता है।” चंद्रमा को पहले पूर्व दिशा प्राप्त हुई थी पर उसे छोड़ वह पश्चिम दिशा के पास गया। पहले तो उसने राग (अनुराग और रक्तता) प्रकाशित कर उसे अपनाया पर धैर्य की तरफ़ थोड़े ही समय में सूर्यस्य हरण कर उसको हुतकार कर निकाल दिया।”

मंडन ने देखा कि सूर्य की किरणों से ताड़ित होकर चंद्रमा भाग रहा है। उन्होंने उस क्रांतिहीन कर पश्चिम समुद्र में गिरा दिया है।

अथापि शातवाहेऽत्र तत्र तद्विषयतां कथा । -

बन्धे वाचा न गोष्ठ्य मन्त्रीयं मदानने ॥३१॥ काद० म० १ परिचयः

● यथा चरन्त्येव वसानं पूरा तमेव देशागमुनेरपि भूय ।

वसानं चन्द्रोदयि वरं वनिष्योर्नरेष्वेद्विद्वेष्टो ननु जानमोदयि ॥३२॥

वाची विज्ञाप्य वपुःकोशजनां वाग्निं तातां वनिष्युःपुंय ।

वेदेन कृत्वा विरक्तं कवेन विज्ञापयन्वात विपु बलीवी ॥३३॥

अनुविषय ॥३४॥

उसे सूर्य के ऊपर बहुत ही क्रोध आया। अपने प्रीतिपात्र चंद्रमा की विजय के लिए-उसने "चंद्रविजय" नामक एक प्रबंधे ललित कविता में बनाया जिसमें चंद्रमा का सूर्य के साथ युद्ध कर उसे हराना और पीछा उदयाचल पर उदय होने का वर्णन है।

मंडन जैन संप्रदाय के खरतरगच्छ का अनुयायी था। उस समय खरतरगच्छ के आचार्य जिनराज सूरि के शिष्य जिन भद्रसूरि थे। मंडन का सारा ही कुटुंब इन पर बहुत ही भक्ति रखता था और इनका भी मंडन के कुटुंब पर बड़ा ही स्नेह था। पाह के जिनभद्र सूरि के साथ यात्रा करने का वर्णन ऊपर आ चुका है। ये बड़े भारी विद्वान् थे। इनके उपदेश से भावकों ने उज्जयंत (गिरनार), चित्रकूट (चित्तौड़), मांडव्यपुर (मंडोवर) आदि स्थानों में विहार बनाए थे। अणहिल्लपत्तन आदि स्थानों में इन्होंने बड़े बड़े पुस्तकालय स्थापित किए थे और मंडप दुर्ग (मांड), प्रलादनपुर (पालनपुर) तलपाटक आदि नगरों में इन्होंने जिन मूर्तियों की प्रतिष्ठा की थी*।

जिन माणिक्यसूरि (वि० सं० १५८३-१६१२) के समय की लिखी हुई पट्टावली और बीकानेर के यति क्षमाकल्याणजी की बनाई हुई पट्टावली से विदित होता है कि "जिनराज सूरि के पट्ट पर पहले जिन वर्द्धनसूरि को स्थापित किया था परंतु उनके विषय में यह शंका होने पर कि उन्होंने ब्रह्मचर्य भंग किया है उनके स्थान पर जिनभद्र सूरि

* श्रीऽजयन्ताचलचित्रकूट माण्डव्य पूजां (१) रमुख्यकेषु

स्थानेषु येषामुपदेशवाक्याणिमांपिता आद्वरैर्निहारा ॥२॥

अणहिल्लपाटकपुरप्रमुखस्थानेषु यैस्त्वार्यन्त

श्रीज्ञानरत्नकोषा विधिपद्धत्यादसंधेन ॥३॥

मण्डपदुर्गं प्रलादनपुर तलपाटकादि नगरेषु

यैर्जिनवरचिम्बाना विधिप्रतिष्ठा क्रियन्ते स्म

जैसलमेर का शमवनाथ के मंदिर का शिलालेख माण्डारकर की दूसरी रिपोर्ट १६०४-५ और १६०५-६ पृष्ठ ६६-६७

कुछ नहीं लिखा। संभव है कि उदयराज इन्हीं में से किसी एक का पुत्र हो।

मंडन यद्यपि जैन था और चीतराग का परम उपासक था परंतु उसे वैदिक धर्म से कोई द्वेष नहीं था। उसने अलंकारमंडन में अनेक ऐसे पद्य उदाहरण में दिए हैं जिनका संबंध वैदिक धर्म से है। जैसे—

श्रीकृष्णस्य पदच्छंभमधमाय न रोचते

अलं० म० परि० ५ श्लो ३३६

अर्थात् जो नीच होते हैं उन्हें श्रीकृष्ण के चरण युगल अच्छे नहीं लगते।

किं दुःखहारि हरपादपयोजसेवा

यदर्शनेन न पुनर्मनुजत्वमेति

तपैव ६७

अर्थात् दुःख को हरण करनेवाला कौन है? महादेव के चरण कमलों की सेवा, जिनके दर्शन से फिर मनुष्यत्व प्राप्त नहीं होता (मोक्ष हो जाता है)।

मंडन के जन्म तथा मृत्यु का ठीक समय यद्यपि मालूम नहीं होता तथापि मंडन ने अपना मंडपदुर्ग (मांडू) में वहाँ के नरपति आलमसाह का मंत्री होना प्रकाशित किया है। यदि उपरोक्त अनुमान के अनुसार आलमसाह हुशंगगोरी ही का नाम है तो कहना होगा कि मंडन ईसा की १५वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, क्योंकि हुशंग का राज्यकाल ई० स० १४०५ से ई० स० १४३२ है। वि० सं० १५०४ (ई० स० १४४७) की लिपी मंडन के ग्रंथों की प्रतियाँ पाटण के भांडार में वर्तमान हैं। इससे प्रतीत होता है कि ईस्वी स० १४४७ के पूर्व वह ये सब ग्रंथ बना चुका था। मुनि जिन विजयजी के मतानुसार ये प्रतियाँ मंडन ही की लिखवाई हुई हैं। वि० सं० १५०३ में मंडन ने भगवती सूत्र लिखवाया था यह ऊपर वर्णन हो चुका है। इससे स्पष्ट है कि मंडन वि० सं० १५०३ (ई० सं० १४४७) तक वर्तमान था।

मनोहर और मंडनकृत (१) कादंबरीदर्पण (२) चंपू मंडन (३) चंद्र-
विजय और (४) अलंकार मंडन ये पाँचो ग्रंथ एक जिल्द में और
(५) काव्य मंडन तथा (६) शृंगार मंडन दूसरी जिल्द में प्रकाशित
किए हैं। प्रथम जिल्द की भूमिका से विदित होता है कि इन उप-
रोक्त ग्रंथों के सिवाय (७) संगीत मंडन और (८) उपसर्गमंडन नाम
के दो ग्रंथों की प्रतियाँ भी उक्त सभा के पास हैं। उक्त सभा ने ये
प्रतियाँ पाटण के बाड़ी पार्श्वनाथजी के मंदिर से प्राप्त की हैं।

मंडन ने चंपूमंडन को सारस्वतमंडन का अनुज और काव्यमंडन
के आवृत्त्य (भाईपन) से सुशोभित कहा है और शृंगारमंडन के अंत में
अपने को "सारस्वत-मंडन कवि" कहा है। इससे सिद्ध है कि सार-
स्वतमंडन नामक एक और ग्रंथ मंडन ने बनाया है*।

आखफ़ेट साहब ने अपने "केटलोगस केटलोगरम" नामक
पुस्तक में मंडन मंत्री और मंडन कवि इन दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों
का वर्णन लिखा है। मंडन मंत्री के लिए लिखा है कि "ईसी सन्
१४५६ में "कामसमूह" नामक ग्रंथ के बनानेवाले अनंत का पिता
था।" और मंडन कवि के लिए लिखा है कि "यह उपसर्ग मंडन,
सारस्वत मंडन और कविकल्पद्रुम स्कंध नामक ग्रंथों का कर्ता था।
जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, सारस्वतमंडन आदि ग्रंथ
हमारे चरित्रनायक बाहड़ के पुत्र मंत्री मंडन ही के बनाए हुए हैं।
अतः सिद्ध है कि आखफ़ेट साहब जिसे मंडन कवि कहते हैं वह

* श्रीसारस्वतमण्डनस्य विदुषा सन्तोषदस्यानुजे ।

चातुर्योचितकाव्यमण्डनवृत्तभावृत्त्य सराजिते ॥

श्रीमन्मण्डनबिन्दुना विरचिते श्रीमालयसेन्दुना ।

चन्द्रमण्डननामनीद पटलो बन्धेऽभ्यस्तसप्तमः ॥ चं० म० ५८० ७ ओ० १०

य सारस्वतकाव्यमण्डनकविः शिदिद्यभूभृत्यत्रिविज्ञानाश्च यथारविर्जियते
तोत्रप्रतापैर्भुवि ।

० ५८० म० ओ० १०७

* मालूम हुआ है कि सारस्वतमंडन की भी प्रतिनिधि पार्श्वनाथ के मादार में
बतमात्र है ।

बाहड़ का पुत्र मंत्रिमंडन ही है। कामसमूह के कर्ता अनंत का पिता मंत्रिमंडन इस मंत्रिमंडन से विलकुल ही भिन्न है। दोनों के नामों की समानता दोनों का मंत्री होना और समय भी प्रायः समान ही होना यद्यपि इस बात का भ्रम उत्पन्न करता है कि अनंत मांडू के मंत्रिमंडन ही का पुत्र हो, परंतु अनंतरुत्ते कामसमूह और भगवती सूत्र के अंत की प्रशस्ति देखने पर यह भ्रम नहीं रहता।

पाठकों को विदित है कि मांडू का मंत्रिमंडन सोनगरा गोत्र का क्षत्रिय था परंतु अनंत क्षत्रिय नहीं था किंतु अहमदाबाद का रहने-वाला घड़नगरा नागर ब्राह्मण था यथा—।

नागरप्रातिजातेन मंत्रिमंडनसूनुना

अनंतेन महाकाव्ये सतीवृत्तं प्रकाशितम्।

कामसमूह सतीवृत्तप्रकरण श्लो० २६

अहमदनिर्मितनगरे विहितावसतिश्च वृद्धनागरिकः

मंडनसूनुनंतो रचयति सेवाविधिनायाः

कामसमूह-स्त्री-सेवा विधिप्रकरण श्लो० १४

भगवती सूत्र के अंत में जो मंडन के पुत्रों के नाम दिए हैं उनमें अनंत नाम नहीं है।

"कैटलो गम कैटलांगरम" से मालूम होता है कि उपरिलिखित ग्रंथों के सिपाय मंडन ने बधिकल्पद्रुम स्कंध नामक एक और भी ग्रंथ बनाया था। इस प्रकार मंडन के बनाए हुए कुल १० ग्रंथ अब तक विदित हुए हैं जो नीचे लिखे अनुसार हैं।

(१) कादंबरीदर्पण

(२) धंपूमंडन

(३) चंद्रविजयप्रबंध

(४) अमंशामंडन

(५) बाष्पमंडन

(६) गंगात्मंडन

(७) मंतीनमंडन

(८) उपसर्गमंडन

(९) सारस्वतमंडन

(१०) कविकल्पद्रुमस्कंध

इनमें से आदि के छ ग्रंथ हेमचंद्राचार्य सभा पाठण की ओर से प्रकाशित हो चुके हैं।

कादंबरीदर्पण में याणकृत कादंबरी की कथा संक्षेप से सुललित अनुष्टुप् श्लोको में वर्णन की गई है। इसके ४ परिच्छेद हैं।

प्रथम परिच्छेद में १३६, द्वितीय में १२६, तृतीय में १६६, कादंबरीरपण और चतुर्थ में १३७ श्लो० हैं। अंत में लिखा है—

“लिखितं विनायकदासकायस्थेन । सं० १५०४ वर्षे कार्तिक शुक्ल अष्टमी मङ्गलदिने”

चंपूमंडन में गद्य तथा पद्यों में नेमिनाथ का चरित्र वर्णित है। यह सात पद्यों में विभक्त है, प्रत्येक पदल के अंत में नैपथ्य की तरह निम्नलिखित श्लोक केवल पदल की संख्या पलट कर लिखा चंपूमंडन हुआ है।

“श्री सारस्वतमंडनस्य विदुषा संतोषदस्यानुजे
चातुर्योचितकाव्यमंडनधृतम्रातृत्वसंराजिते
श्रीमंडनविंदुना विरचिते श्रीमातृवंशेन्दुना
चंपूमंडननामनीह पदलो ग्रंथेऽभवत्सप्तमः

अंत में लिखा है—

सं० १५०४ वर्षे मार्गशीर्ष कृष्णप्रतिपदि बुद्ध (ध) दिने लिखितं विनायक दासेन”

इसके बाद और लिखा है

सं० १५०४ वर्षे शाके १३६८ प्रवर्तमाने आपाद शुक्ल त्रयोदश्यां सोमदिने तारापुर स्थाने पुस्तकमलेखि शुभं भवतु”

मालूम होता है कि विनायकदास की प्रति से यह प्रति लिखी गई है और विनायकदास की प्रति लिखी जाने के प्रायः ७ महीने बाद यह प्रति लिखी गई है।

चंद्रविजय ग्रंथ दो पटलों में विभक्त है। पहल पटल में चंद्रमा के उदय से लेकर अस्त तक का वर्णन ४२ सुंदर पद्यों में किया है।

द्वितीय पटल में १०० पद्य हैं, जिसमें चंद्रमा की उत्पत्ति, उससे सूर्य का वैर, उसके साथ युद्ध, चंद्रमा की विजय और ताराओं के साथ उसके विहार का वर्णन है।

इसके अंत में लिखे जाने का संयत् नहीं है, केवल यही लिखा है "कार्तिकशुक्लाष्टम्यां युद्ध (घ) दिने लिखितं कायस्थ विनायकदासेन"। परंतु अन्य सब ग्रंथ विनायकदास ने सं० १५०४ में लिखे थे इससे अनुमान होता है कि यह भी उसी संयत् में लिखा गया हो। कादंबरी-मंडन के अंत की प्रशस्ति में सं० १५०४ की कार्तिक शुक्ला अष्टमी को मंगलवार लिखा है। संभव है कि अष्टमी को घृदि हुई हो (दो अष्टमी हों) और यह भी संभव है कि प्रकृत पुस्तक, जिसके केवल १४१ पद्य हैं, एक ही दिन में लिख ली गई हो।

अलंकारमंडन साहित्य शास्त्र का ग्रंथ है, यह ५ परिच्छेदों में विभक्त है। पहले परिच्छेद में काव्य के लक्षण, उसके भेद और

रीतियों का, दूसरे परिच्छेद में काव्य के दोषों का, तीसरे में गुणों का, चौथे में रस और पाँचवें में अलं-

कारों का वर्णन है। लिखे जाने का समय "सं० १५०४ ययं मार्गशीर्षकृष्णपञ्चम्यां शनी दिने लिखितं विनायकदासकायस्थेन" ऐसा लिखा है।

काव्यमंडन में कोरय और पांढरों की कथा है। इसके १२ सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग के अंत में सर्ग की संख्या के परिपत्तन के साथ यह श्लोक मंडन श्लोक दिया है—

धीमद्व्यजिनेऽनिर्मगतेः धीमासयंशोभतेः
धीमताहृदमस्य ध्ययः धीमंतास्यां वधेः
काव्ये वीर्यपांडुरोदयवशाग्मे पूर्णा मद्रुमे
मातुर्गं वृधुनार्यमंडन इने व्यगोऽयमानोऽभयम्
अंत में लिखा है—

“ग्रंथ संख्या श्लोक १२५० (लि) खितं संवत् १५०४ वर्षे शाके १३६६ प्रवर्तमाने पृष्ठपद्ममध्ये श्रीमुखनांसि संवत्सरे दक्षिणायने वर्षा ऋतौ भाद्र शुदि ५ पञ्चम्यां तिथौ बुधदिने पुस्तकमलेत्रि”

शृंगारमंडन शृंगारमंडन में शृंगार रस के कुटुम्भ १०८ श्लोक हैं अंत में—

“संवत् १५०४ वर्षे कार्तिकशुक्लडादश्यां शनी दिने लिखितं विनायकदासकायस्थेन” यह लिखा है।

संगीतमंडन संगीत शास्त्र का और उपसर्ग मंडन उपसर्गों के विषय का ग्रंथ है जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है। हेमचंद्राचार्य सभा के सेक्रेटरी महाशय से विदित हुआ कि इन संगीतमंडन और उपसर्गमंडन दोनों पुस्तकों की प्रतियाँ उक्त सभा के पास हैं

परंतु एक एक ही प्रति होने के कारण प्रकाशन करने में अशुद्धि रहने का भय है अतः जब तक दूसरी प्रति इनकी न मिल जाय प्रकाशित नहीं की जा सकती।

सारस्वतमंडन सारस्वत व्याकरण के ऊपर ग्रंथ है। इसकी प्रति पाटण के बाड़ी पार्श्वनाथ के मंदिर में है। यह ग्रंथ नक प्रसिद्ध नहीं हुआ है।

कविकल्पद्रुम स्कंध कविकल्पद्रुम स्कंध अब तक उपलब्ध नहीं हुआ।

ग्रंथों के लिखे जाने का समय

यह ठीक ठीक मालूम नहीं होता कि कौन कौन सा ग्रंथ किस समय लिखा गया। महेश्वर ने और मंडन ने अपने बनाए ग्रंथों में मंडन के पुत्रों के विषय में कुछ नहीं लिखा। परंतु संवत् १५०३ के लिखे हुए भगवतीसूत्र की प्रशस्ति में मंडन के चार पुत्रों के नाम दिए हैं। महेश्वर ने काव्यमनोहर लिखा। उस समय भंभण के छोटे पुत्र वर्तमान थे, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, परंतु भगवती सूत्र की प्रशस्ति में भंभण के पुत्रों का नाम नहीं है, केवल उसके तीन पौत्र धनराज, खीमराज और उदयरज का नाम है। भंभण

के पुत्र शायद इस समय तक न रहे हों। उपरिलिखित बातों से अनुमान होता है कि जिस समय मंडन ने ग्रंथ लिखे उस समय उसके कोई पुत्र नहीं था। किंतु भगवतीसूत्र लिखाने के समय (सं० १५०३ में) उसके ४ पुत्र थे। यदि वि० सं० १५०३ में सबसे छोटे लड़के की अवस्था १ वर्ष की मानी जाय और अन्य पुत्रों की अवस्था में औसत से दो दो वर्ष का अंतर माना जाय तो सिद्ध होता है कि वि० सं० १५०३ से सात वर्ष पूर्व अर्थात् वि० सं० १४९६ के पूर्व मंडन के ग्रंथ बन चुके थे।

उपरिलिखित लेख से पाठकों को विदित होगा कि मुसलमानी साम्राज्य में भी संस्कृत भाषा की कितनी उन्नत अवस्था थी। बड़े बड़े धनिकों और राज्यकर्मचारियों में भी इसका कितना प्रचार था। उस समय के धनी लोग कैसे विद्याभ्यासनी और विद्वान् होते थे और विधर्मी होने पर भी मुसलमान बादशाह संस्कृत भाषा पर कितना प्रेम रखते थे।

(५) पाणिनि के समय में एक धार्मिक संप्रदाय

[लेखक—वहिन बलदेव तपास्याय, काशी]

रत में आजकल ही इतने विभिन्न धार्मिक संप्रदाय दृष्टिगोचर नहीं होते बल्कि अत्यंत प्राचीन काल में भी ऐसे अनेक संप्रदायों के जाल से यह देश खाली नहीं था। साधारण लोगों का यह ख्याल है कि श्रीशंकराचार्य से ही इस संप्रदा-

यिकता की नींव भारत में पड़ी, रामानुजाचार्य के समय में यह कुछ बढ़ हुई तथा पंद्रहवीं सदी के महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन से जिसके मुखिया धीरामानंद स्वामी थे इसने भारत की धार्मिक भूमि में अच्छी तरह जड़ पकड़ ली कि आज किसी तरह भी डुलाए नहीं डुलती। कुछ अंशों में धार्मिक संप्रदाय का पूर्वोक्त घर्षण उसके विकास का पूर्णतया पता बता देता है परंतु श्रीशंकराचार्य से ही इसका आरंभ मानना इतिहास की दृष्टि में उतना समुचित नहीं जँचता।

शंकर के करीब डेढ़ हजार वर्ष पहले भी भारत में अनेक धार्मिक संप्रदायों का यथेष्ट पता मिलता है। जब बुद्ध धर्म के प्रवर्तक आचार्य गौतम बुद्ध का अभी जन्म भी न हुआ था, जब आचार्य महावीर ने अपनी अहिंसाप्रचारिणी शिवा से 'सिंहार की पुण्य भूमि में कण्ठा सरिता न बहाई थी; तब—नहीं, नहीं, उसके भी बहुत पहले भारत ने धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति देखी थी। आज पाणिनि के समय के एक धार्मिक संप्रदाय का थोड़ा सा यथार्थ इतिहास-प्रेमी पाठकों के सामने उपस्थित किया जाता है।

‘मस्करी’ परिव्राजक

पाणिनि के समय में ‘मस्करी’ नामक परिव्राजकों का एक संप्रदाय था। इस शब्द की उत्पत्ति के लिए पाणिनि का एक निम्न-

लिखित सूत्र है—मस्कर मस्करिनी शेषु परिव्राजकयोः ५।१।१५५।
 शेषु के अर्थ में 'मस्कर' तथा परिव्राजक के अर्थ में 'मस्करि' शब्द
 निपातन से सिद्ध किए जाते हैं । इस सूत्र की महाभाष्य, काशिका
 तथा कैयट कृत टीका देखने से स्पष्ट है 'मस्करि' परिव्राजकों के
 विषय में अनेक ज्ञातव्य बातों का पता लगता है ।

महाभाष्यकार इस सूत्र की व्याख्या करते समय लिखते हैं—
 'मस्कर जिसके पास होगा' इस अर्थ के धोनक इति प्रत्यय के
 करने पर मस्करि (वेणुधारी) पद सिद्ध ही हो जाता, फिर पूर्वोक्त
 सूत्र में इस शब्द के रखने का प्रयोजन क्या ? नहीं, वेणुधारी के
 अर्थ में 'मस्करि पद' सिद्ध न होगा, यदि जो परिव्राजक 'काम
 मत करो, काम मन करो, शान्ति तुम्हारे लिए भली है' इस प्रकार
 उपदेश देता है, यही 'मस्करि' के नाम से पुकारा जाता है* ।

प्रदीप में कैयट ने भी महाभाष्यकार के मत को कैयट दुह-
 राया है—'यह मत करो, यह मत करो, काम्य कर्मों को छोड़ देना
 ही तुम्हारे लिए कल्याण कारक है' यह जो उपदेश देता है, उसे
 'मस्करि' कहते हैं । पूर्वोक्त उद्धरणों से स्पष्ट जान पड़ता है कि
 'मस्करि' लोग बड़े भारी 'द्वैतवादी' थे, वे कर्मों को छोड़ने का उप-
 देश हर एक को दिया करते थे, काम छोड़ भाग्य के भरोसे रहना
 ही उनका परम पुरुषार्थ था ।

पूर्वोक्त सूत्र की काशिकावृत्ति में भाष्यकार की सम्मति की

* म वे मस्करोऽप्यस्मिन् मस्करि परिव्राजकः । नि तदि मस्करं कर्माणि
 मा कृत्वा कर्माणि, शान्तिं चैवमीप्सुमानो मस्करि परिव्राजकः ।—महाभाष्य ।

† अर्थ मा कृत्वा कर्माणि मा कृत्वा पुनश्च शान्तिं चैवमीप्सुमानो मस्करि परिव्राजकः ।
 चैवमीप्सुमानो मस्करि परिव्राजकः ।

‡ परिव्राजके इति वाक्यपदे चरोनेत्यादीन् इति विचार्यते । मस्करोऽप्यस्मिन्
 मस्कर मस्करि । मस्करोऽप्यस्मिन् मस्करि कर्माणि कर्माणि परिव्राजक इत्यनेन । मस्कर
 मस्करि । मस्कर कर्माणि मस्करि चैवमी ।

प्राग्राहिकता सिद्ध कर रही है। मस्करी बना कैसे? इसके लिये काशिका बतलाती है कि 'मा' उपपद क धातु से ताच्छील्य स्वभाव के अर्थ में इनि प्रत्यय किया गया है तथा निपातन से आकार को ह्रस्व बनाने तथा सुडागम करने पर यह पद तैयार हुआ है (मा + ऽकृ + इनि = मस्करिन्)। इस व्युत्पत्ति से मस्करी का अर्थ हुआ—यह परिव्राजक जिसका स्वभाव कभी काम करना न हो अर्थात् जो कर्म को बुरा जानकर छोड़ देता है।

काशिका से भी 'मस्करी' के विषय में केवल यही ज्ञात हुआ कि ये परिव्राजक लोग देवयादी थे, कार्यों के त्याग करने के पक्ष में थे। पाणिनि के समय में इनका सम्प्रदाय अत्यंत प्रसिद्ध रहा होगा तभी तो पाणिनि ने इनको अपने सूत्र में स्थान देने का आयोजन किया है।

मस्करी=आजीवक

अब हमें यह विचार करना है कि क्या हम पाणिनि के 'मस्करी' की इतिहास प्रसिद्ध किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय के साथ अभिन्नता सिद्ध कर सकते हैं या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर निवेधात्मक नहीं है। बुद्ध के समय में प्रसिद्ध आजीवक नामक धार्मिक संप्रदाय तथा पाणिनि का मस्करी दोनों एक ही थे। बौद्ध साहित्य में आजीवक लोगों के जो मूल सिद्धांत वर्णित हैं वे मस्करी लोगों के उपदेशों से भिन्न नहीं हैं। एक स्थान पर आजीवकों के मूल सिद्धांत का वर्णन करते हुए बुद्ध भगवान् स्वयं कहते हैं—आजीवक लोग कहते हैं कि न तो कर्म है, न क्रिया है और न धीर्य। यह सिद्धांत मस्करी के पूर्वोक्त उपदेश—माकृतं कर्माणि—के बिल्कुल समान ही है। जानकी-हरण में भी सीता को हरने के लिए रावण मस्करी के चेष में ही आता है। उससे भी जान पड़ता है कि मस्करी तथा आजीवक

* नात्थि कम्मं, नात्थि किरियं, नात्थि विरियं ति ।

अगुत्तर निकाय जि० १, पृ० २८६ ।

† दधामोत्रिकमुत्तुंग जटामंदितमस्तकम् ।

कश्चिन्मस्करिण्य सीता ददर्शभमर्मागतम् ॥

म० १०, प० ७६ ।

दोनों एक ही संप्रदाय के थे । बुद्ध के जीवनचरित्र से भी पूर्वोक्त अभिप्रेता सिद्ध होती है । जब बुद्ध भगवान् अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, उसी समय में मकवल्लि गोसाल नामक आजीविकों के आचार्य का भी प्रभाव धार्मिक जगत् में कम न था, बुद्ध को इनके साथ शास्त्रार्थ भी करना पड़ा था । ये आजीविक बतलाए गए हैं । परंतु इनके नाम का प्रथम अंश—मकवल्लि—संस्कृत 'मस्करी' का पाली बना हुआ रूप है, अतएव गोसाल वास्तव में मस्करी संप्रदाय के ही थे । इसी के सूचन के लिए यह अंश उनके नाम के पहले जोड़ा गया है । इन प्रमाणों से ठीक जान पड़ता है कि पाणिनि के 'मस्करी' बौद्धसाहित्य में प्रसिद्ध 'आजीविक' थे ।

बौद्ध ग्रंथों के देखने से पता लगता है कि मस्करी लोग बड़े भारी तपस्वी थे, ये हठयोग की कठिन से कठिन प्रक्रिया से अपनी देह को सुखा देते थे, तपस्वि तपते थे तथा अपने शरीर पर धूलि अधया भस्म लगाया करते थे । जानकीहरण के पूर्वोक्त उद्धरण से यह भी सात होता है कि इनके सिर पर बड़ी बड़ी जटायें भी शोभित होती थीं । इस संप्रदाय का उस समय बड़ा बोल-बाला था । पाली ग्रंथों में इस संप्रदाय के दो आचार्यों का नाम दिया हुआ मिलता है जो गोसाल के भी पहले हो चुके थे—एक का नाम था मंथयच्छ तथा दूसरे का किममकिच्छ । मन्व तो यह है कि बुद्ध के बहुत पहले ही इस संप्रदाय की उग्यसि भारतवर्ष में हो चुकी थी ।

(६) शिंग भूपाल का समय ।

[लेखक—पंडित बलदेव उपाध्याय, काशी]

भारत में संगीत शास्त्र की उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन काल में हुई थी । वह काल वैदिक काल से भी प्राचीन होना चाहिए क्योंकि वेद के समय में तो संगीत की खासी उन्नति दिखाई पड़ती है । सामवेद से हम संगीत शास्त्र की विशिष्ट उन्नति का यथोचित पता पा सकते हैं । परंतु शोक से कहना पड़ता है कि संगीत विषयक अधिकांश ग्रंथ कराल काल के भ्रास बन गए हैं । यदि समग्र ग्रंथ इस समय उपलब्ध रहते तो इस शास्त्र के क्रम-विकास का इतिहास सहज में ही लिखा जा सकता था । 'संगीत मकरंद'* के द्वितीय परिशिष्ट पर एक सरसरी निगाह डालने से यह शीघ्र पता लग सकता है कि भारतीय संगीत शास्त्र का अध्ययन तथा अभ्यापन कितने जोरों के साथ प्राचीन काल में हुआ करता था । यह शास्त्र किसी भी शास्त्र के तनिक भी पीछे न था । संगीत धर्म के साथ संयुक्त था; प्राचीन अनेक ऋषि—नारद, हनुमान, तुंबक, कोहल, मातंग, बेणा,—इसके आचार्य थे जिन्होंने संगीत पर ग्रंथों की रचना की थी । परंतु संगीत की अनेक पुस्तकें अब तक ताल पत्रों पर हस्तलिखित प्रतियों के रूप में ही पुस्तकालयों की शाखा बड़ा रही हैं । केवल एक दर्जन से कमती पुस्तकों को प्रकाशित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ।

यद्यपि 'भारतीय नाट्य शास्त्र' में संगीत के अनेक रहस्य बतलाए गए हैं तथापि 'संगीत रत्नाकर' ही संगीत शास्त्र का सबसे बड़ा उपलब्ध ग्रंथ है । इस अमूल्य ग्रंथ में संगीत की जैसी सुगम तथा सर्वांगीण व्याख्या की गई है वैसी दूसरे किसी ग्रंथ में नहीं पाई

जाती। प्राचीनता के लिये भी 'नाट्यशास्त्र' तथा नारदरचित 'संगीतमकरन्द' को छोड़कर 'संगीतरत्नाकर' सबसे पुराना ग्रंथ है। ऐसे सुन्दर ग्रंथ के लिये इसके रचयिता 'शार्ङ्गदेव' समग्र संगीत प्रेमियों के आदर के पात्र हैं। इस ग्रंथ के ऊपर अनेक प्राचीन टीकाएँ हैं जिनमें 'चतुर कलिनाथ' (लगभग १४००-१५००) रचित टीका 'घनानंदाश्रम' सौरीज में प्रकाशित हुई है तथा दूसरी टीका जो प्राचीनता तथा सरल व्याख्या की कसौटी के लिहाज से पूर्वोक्त से कहीं अच्छी है कलकत्ते से प्रकाशित हुई थी। इस टीका का नाम है—संगीत सुधाकर। इसकी विशेषता यह है कि इसमें अनेक प्राचीन ग्रंथों (जिनका अथ नामोनिशान बाकी नहीं है) से उद्धरण लिपि मिलते हैं जिनका ऐतिहासिक महत्त्व नितान्त आदरणीय है। इस टीका के रचयिता 'शिगमूपाल' इस टिप्पणी के विषय हैं।

'शिगमूपाल' के समय के विषय में अनेक मत दीखते हैं। डाक्टर रामकृष्ण मांडारकर ने लिखा है कि 'शिग' अपने को 'आंध्रमंडल' का अधिपति लिखता है; इसके विषय में ठीक ठीक कहना तो अत्यंत कठिन है तथापि अधिक संभावना इसी बात की है कि यह तथा देवगिरि के यादव राजा 'सिंघण' दोनों एक ही व्यक्ति थे। 'सिंघण' के आश्रित शार्ङ्गदेव ने 'संगीतरत्नाकर' बनाया था; संभव है कि शार्ङ्गदेव अथवा अन्य किसी पंडित ने टीका लिखकर अपने आश्रयदाता नरेच के नाम से उसे विख्यात किया हो। अतएव इनका समय १३ वीं शताब्दि का मध्य भाग मानना समुचित है।

श्रीयुत पी. भारी मांडारकर ने कलिनाथ की टीका का उल्लेख पाने में 'सिगमूपाल' को १६ वीं सदी का माना था परंतु कलकत्ता

* देवगिरि के यादव राजा गिर या सिंघण (१३१८-४६) की ममा में शार्ङ्गदेव रहते थे। वह राजा संकृष बना था बड़ा देवी था। इनके अधिपति 'बाणेश' ने 'बहादुरा सिद्ध' नामक वैश्वविद्वान् को अपनी को है।

† डाक्टर मांडारकर को गणकन पुस्तकी की नोट की रिपोर्ट (१८८३-८४)

की एक हस्तलिखित प्रति में कल्लिनाथ का उद्धरण बिल्कुल ही नहीं है। कलकत्ते की हस्तलिखित प्रति से शिगभूपाल के जीवन तथा सभ्य की अनेक बातें ज्ञात हुई हैं। कलकत्ते की प्रति का कोलोफन यों है—

(१) इति श्रीमदधमएडलाधीश्वर प्रतिगुणभैरव श्रीयनवान्, नरेन्द्रनन्दन भुजबलभीम श्रीसिगयपाल विरचितायां संगीतरत्नाकर टीकायां सुधाकरस्यायां रागविवेकाध्यायो द्वितीयः ।

(रागविवेकाध्याय का अंत)

(२) भैरव श्रीअमरेन्द्रनन्दन... (प्रकीर्णाध्याय का अंत)

एक 'सिगपाल' कृत 'रत्नार्णव सुधाकर' नामक ग्रंथ की सूचना प्रो. शेपगिरि शास्त्री ने अपनी संस्कृत पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट (१८६६-६७) में दी थी। उस पर उन्होंने बहुत कुछ कहा भी था। सीमाग्य से वह पुस्तक द्विचंद्रम संस्कृत सीरीज (५० अं०) में प्रकाशित हुई है। उस ग्रंथ की आलोचना करने से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि 'रत्नार्णव सुधाकर' के रचयिता तथा पूर्वोक्त टीका के लेखक दोनों एक ही व्यक्ति हैं। सुधाकर के कोलोफन में भी वे ही बातें दी गई हैं जो पूर्वोक्त उद्धरणों में हैं। इति श्रीमदधमएडलाधीश्वर प्रतिगुणभैरव श्री अमरप्रोतनरेन्द्रनन्दन भुजबलभीम, श्री शिगभूपाल विरचिते रत्नार्णव-सुधाकर नीमि नाट्यालङ्कारे रत्नको-ल्लासो नाम प्रथमो विलासः ।

ये दोनों कोलोफन एक ही ग्रंथकार के हैं। रत्नार्णव-सुधाकर के आरंभ में 'शिगभूपाल' के पूर्व पुरुषों का इतिहास संक्षेप में वर्णित है। उससे ज्ञान पड़ता है कि 'रेचल्ल' वंश में इनका जन्म हुआ था। शिगभूपाल अपने ६ पुत्रों के साथ 'राजाचल' नामक राजधानी में रहता था और बिंध्याचल से लेकर 'श्रीशैल' नामक

• यह ग्रंथ 'अर्जुनपरा' की शीटि का है। इसमें बड़ी सरलता से नाटक के विभिन्न भागों की—अनु, नेता, रस—आदि की व्याख्या की गई है। दक्षिण में समस्त प्रचार दशकपद में बहुत अधिक है।

पर्वत के मध्यस्थित देश पर राज्य करता था। शेषगिरि शास्त्री ने 'Biographical sketches of the Rajahs of Venkatgiri' नामक पुस्तक के आधार पर शिंगभूपाल को सिंगम नायडू से अभिन्न माना है। शास्त्री जो का यह कथन सर्वथा उचित है क्योंकि 'रसार्णव सुधाकर' के आरंभ में शिंग ने स्वयं अपने को शूद्र वतलाया है तथा दक्षिण देश में आज भी 'नायडू' को गणना उसी वर्ण में होती है। इस जातिगत ऐश्वर्य से दोनों व्यक्ति अभिन्न ठहरने हैं।

सिंगम नायडू का समय १३३० के शासक माना था जिससे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि संगीत-सुधाकर की रचना चौद-हवीं सदी के मध्यकाल में हुई थी।

पूर्वोक्त बातों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट है कि शिंगभूपाल का संबंध दक्षिण देश से था, उत्तरीय भारत से नहीं। अतएव मैथिलों का यह प्रवाद कि शिंग मिथिला के राजा थे केवल कल्पना मात्र है—संकीर्ण प्रांतीयता के निपाय और कुछ नहीं है। भीरुयाम नारायणसिंह ने अपने 'History of Tirhut' में इस प्रवाद का उल्लेख किया है०। रसार्णव-सुधाकर की हस्तलिखित प्रतियों के दक्षिण में मिलने तथा पुस्तक के दक्षिण में सातिशय प्रचार से शिंगभूपाल वास्तव में दक्षिण देश के ही मिरु होने हैं।

(७) मदनाष्टक

[लेखक—पंडित भागीरथ प्रसाद दीक्षित, काशी]

य से. सम्मेलन पत्रिका की भाद्रपद सं० १६७६ की संख्या में मदनाष्टक के ६३ छंद निकले थे तभी से मैं शेष छंदों की खोज में था। अब से कुछ दिन पूर्व मैं प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तकों की खोज में फतहपुर जिले में भ्रमण कर रहा था कि मोअज्जमाबाद ग्राम में मुझे सं० १८८२ के लिखे दो पृष्ठ मदनानाष्टक के मिले जिसका कोई छंद सम्मेलन-पत्रिका के छंदों से नहीं मिलता।

कार्तिक मास की सम्मेलन पत्रिका में १ छंद माधौपुर (छत्रपुर) निवासी लाला जुभारसिंह ने और भी प्रकाशित कराया था। केवल वही छंद उक्त मदनाष्टक के चौथे छंद से मिलना है।

इसके पश्चात् असली में भी दो तीन महाशयों के पास मदनाष्टक के नाम से ८ छंद मिले जिनके प्रारंभ में रहीम का वही प्रसिद्ध छंद है जिसे भूल से लोग 'हे दिल' को 'हैदर' समझ कर 'हैदर' का रचा घतलाते हैं और जिसके आधार पर ही मदनाष्टक रचा घतलाया जाता है। मुंशी देवीप्रसाद जी ने भी अपने ज्ञानखानानामा में उक्त छंद उद्धृत किया है। यह छंद खड़ी बोली और संस्कृत मिश्रित भाषा का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके चार छंद नं० ४, ६, ७, ८ मोअज्जमाबादवाले मदनाष्टक से और तीन छंद नं० २, ३, ५ भाद्रपद की सम्मेलन पत्रिकावाले से मिलते हैं, यद्यपि सम्मेलन पत्रिका में वे चारों छंद जो इन दोनों अष्टकों से मिलते हैं अशुद्ध रूप में प्रकाशित हुए हैं। अतः मुअज्जमाबाद और असली से प्राप्त मदनाष्टकों को यथाशक्ति शुद्ध रूप में तथा सम्मेलन पत्रिका में प्रकाशित छंदों को ग्राम से उद्धृत कर हम विचार करेंगे कि इन तीनों मदनाष्टकों में शुद्ध और रहीम-रचित असली कौनसा है।

(१)

मुअज़मापाद से जो मदनाष्टक मिला है वह इस प्रकार है—

मालिनी छंद ।

[१]

मनसि मम नितांतम् आयकें वासु कीया ।
तन धन सब मेरा मान तैं छीन लीया ॥
अति चतुर मृगाची देखतै मौन भागी ।
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ॥

[२]

बहनि मगनि मंदम् मैं उठी रानि जागी ।
शशि-कर कर लागें सेल ते पैन यागी ॥
अहह पिणत् स्वामी क्या करौं मैं अभागी ।
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ॥

[३]

हरनयन हुताशं ज्वालाया, जो जलाया ।
रति-नयन जलीये व्याज बाकी बहाया ॥
तदपि ददति विलग्न मामकं क्या करौंगी ।
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ॥

[४]

पिणन धन निशीधे चौद की रंछनारे ।
मपन यन निपुंजें बान्ह बंसी बजारे ॥
सुत पति गननिद्रा स्वामियौ छोट भागी ।
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ॥

[५]

दिम आगु रतिपाया मंज तोरीं अरेंजो ।
उदम विरहज्वाला क्यों बाहों री मदेनो ॥

चकितनयन बाला तत्र निद्रा न लागी ।
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ॥

[६]

कमल मुकुल मध्ये राति को ऐ सयानी ।
लखि मधुकर बंधम् तू भई री दिवानी ॥
तदुपरि मधुकाले कोकिला देखि भागी ।
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ॥

[७]

तब बदन भयंकी ब्रह्म की खोप बाढ़ी ।
मुख कधँ लखि भूपै चाँद ते कांति गाढ़ी ॥
मदन मथित रंभा देखत मोहि भागी ।
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ॥

[८]

नभसि घन घनांते घनी कैसि छाया ।
पथिक जन् घडूनां जन्म केता गँवाया ॥
इति वदति पठानी मन्मथांगी विरागी ।
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ॥

(२)

असनी में जो मदनाष्टक प्राप्त हुआ वह इस प्रकार है—

दृष्ट्वा तत्र विचित्रताम् तरुलताम् मैं था गया बाग में ।
कांक्षित् तत्र कुरंग-साव-नयनी गुल तोड़ती थी फड़ी ॥
उन्नत भू घनुपा कटाक्ष विशिष्ट घायल किया था मुझे ।
तत्सीदामि सदैव मोह जलधी हे दिल गुजारो शुकर ॥

[२]

कलित ललित भाला या-जवाहिर जड़ा था ।
खपल खलनपाला चाँदनी में लड़ा था ॥

कटि तट विच मेला पीत सेला नवेला ।
अलि यनि अलवेला यार मेरा अकेला ॥

[३]

अलक कुटिल कारी देख दिलदार जुलफें ।
अलि कलित निहारैं आपनेदिस की कुलफैं ॥
सकल शशि-कला को रोशनी-हीन लेखैं ।
अहह ! ब्रजलला को किस तरह फेर देखैं ॥

[४]

यहति भरत मन्दम् मैं उठी राति जागी ।
शशि कर कर लागे सेज को छोड़ भागी ॥
अहह ! विगत सामी मैं कहैं क्या अकेली ।
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ॥

[५]

छवि छकित छशीली छैलरा की छड़ी थी ।
मणि जटित रसीली माधुरी मूँदरी थी ॥
अमल कमल पैसा रूय से रूय लेखा ।
कहि न सकत जैसा कान्द का हस्त देखा ॥

[६]

विगत घन निशीथे चाँद की रोशनार् ।
सघन घन निकुंजे कान्द यंसी यजार् ॥
हुत पति गतनिद्रा ग्यामियाँ दाँड़ भागी ।
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ॥

[७]

हर नयन हुतामन ज्वालाया भस्मभूत ।
रति नयन जलोधि व्याज बाकी बहाया ॥
तर्पि ददति धितं मामहं क्या करौंगी ।
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ॥

[८]

हिम रितु रति धामा सेज लोटौ अकेली ।
उठत 'विरहज्वाला क्यों सहौं री सहेली ॥
इति घदति पठानी मद मदांगी विरागी ।
मदन शिरसि भूयः क्या बला आन लागी ।

(३)

सम्मेलनपत्रिका में प्रकाशित मदनाटक इस प्रकार है—

[१]

कलित ललित माला बा-जवाहिर जड़ा था ।
चपल चञ्चनवाला चाँदनी में खड़ा था ॥
कटि तट बिच मेला पीत सेला नयेला ।
अलि धनि अलयेला बार मेरा अकेला ॥

[२]

छवि छुक्ति छबीली छैलरा की छड़ी थी ।
मणिजटित रसीली माधुरी मूँदरी थी ॥
अमल कमल ऐसा खूब ते खूब देखा ।
कहि न सकत जैसा श्याम का हस्त देखा ॥

[३]

अलक कुटिल कारी देख दिलदार जुलफें ।
अलि कलित निहारें आपने दिल की कुलफें ॥
सकल शशिकला को रोगनी-हीन पेखौं ।
अहह ! प्रजलला को किस तरह फेर देखौं ॥

[४]

जख बसनवाला गुल चमन देखता था ।
झुक झुक मतवाला गायता रेखता था ॥
भुतियुग चपला से कुंडले भूमते थे ।
नयन कर तमासे मस्त है भूमते थे ॥

[५]

तरल तरनि सी हैं तीर सी नोकदारें ।
 अमल कमल सी हैं दीर्घ हैं विल विदारें ॥
 मधुर मधुष हेरें मान मस्तो न राखें ।
 विलसित मन मेरे सुंदरी श्याम भाखें ॥

[६]

भुजंग जुग किमोई है काम कमनैत सोई ।
 नटवर तब मोहैं धाँकुरी मान भाँहैं ॥
 सुन सपि मृदुवानी घेदुरस्ती अकिल में ।
 सरल सरल सार्नी कै भई सार विल में ॥

[७]

एकरि परम प्यारे साँपरे को मिलाओ ।
 असल अमल प्याला क्यों न मुझको पिलाओ ॥

[८]

सरद निसि निशीथे खौद की रोयनार ।
 सघन घन निकुंजे कान बंसी बजाई ॥
 रति-पति सुत निद्रा साहस्यो छोड़ भागी ।
 मवन खिरसि भूयो क्या बला भान लागी ॥

उपरोक्त तीनों मदनमाएकों पर विचार करने से विदित होता है कि-

(१) मं० १ का मदनमाएक प्राचीन निघा हुआ पाया गया है और यह भी अन्य प्राचीन आधार पर निघा प्रतीत होता है । मं० २ व ३ सुने सुनाए आधार पर मधीन प्रतिलिपि से लिए गए हैं ।

(२) रदीय के जिस छंद के आधार पर मदनमाएक रचा गया, जाया जाता है उसकी और मं० १ मदनमाएक की भाषा एक ही है अर्थात् दोनों की भाषा संस्कृत व थड़ी बोली मिश्रित है, अर्थात् वे दो एक दूसरे को छोड़कर जोर की भाषा थड़ी बोली की हिंदी है और जिसकी भाषा मिश्रित है वे छंद मं० १ के मदनमाएक में ही मिल गए हैं ।

(३) पंचक, सप्तक और अष्टक आदि के बहुधा अंतिम पद एक साँ होते हैं और नं० १ मदनाष्टक में भी “मदन शिरसि भूयः यथा पला आन लागी” यह पद आठों छंदों में एक समान है। अन्य मदनाष्टकों में नं० १ के छंदों को छोड़कर किसी छंद का अंतिम पद नहीं मिलता।

(४) नं० १ के मदनाष्टक के प्रत्येक छंद का अंतिम चरण ‘मदन’ शब्द से प्रारंभ होता है अतः यही मदनाष्टक कहा जा सकता है। अन्य दोनों मदनाष्टक नहीं माने जा सकते।

(५) नं० १ वाले मदनाष्टक के आठवें छंद के तीसरे चरण में “इति घदति पठानी” पद आया है अतः यही मदनाष्टक अब्दुल रहीम खानखाना का बनाया प्रतीत होता है।

नं० २ का मदनाष्टक नं० १ व ३ के मदनाष्टकों का मिश्रण है अतः नं० १ व ३ के मदनाष्टकों का विचार ही पर्याप्त होगा। नं० २ के मदनाष्टक में चार छंद तथा नं० ३ के मदनाष्टक में भी अंतिम छंद प्रथम से ही लिया हुआ है। अतः प्रतीत होता है कि नं० १ मदनाष्टक प्राचीन है और नं० २ व ३ के मदनाष्टक नं० १ के लुप्त होने पर किसी अन्य कवि ने रचे हों अथवा रहीम के ही रचे हुए भृंगार के उक्त छंदों का मदनाष्टक के नाम से संग्रह कर लिया गया हो, या संभव है कि ज्यों ज्यों मूल छंद लुप्त होते गए हों त्यों त्यों उसमें अन्य छंद मिलते गए हों।

संस्कृत मिश्रित भाषा को लोग समझते भी कम होंगे अतः शुद्ध हिंदी के मदनाष्टक का प्रचार होना स्वाभाविक था जिसका भी धीरे धीरे लोप हो चला था। दोनों मदनाष्टकों में भाव-गांभीर्य और शब्द-लालित्य उत्तम हैं, परंतु नं० ३ के कुछ छंदों को छोड़कर शेष छंद नं० १ की तुलना नहीं कर सकते। नं० ३ में उपरोक्त नं० १ के बहुत से गुण न होने से वह मदनाष्टक नहीं माना जा सकता। आशा है अब नं० १ का मदनाष्टक अपने स्थान को पुनः प्राप्त कर सकेगा।

(८) महाकवि भास और उसका नाटक-चक्र ।

[लेखक—पंडित शिवदत्त शर्मा, अजमेर]

जयदेव कवि ने अपने प्रसन्नराघव नामक नाटक में निम्नलिखित श्लोक लिखा है—

“यस्याश्चोरश्चिकुरनिकरः कर्णपूरो मयूरा
भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः ।
हर्षो हर्षो हृदयवसनिः पञ्चवाणस्तु घाणः
केपां नैपा कथय कविता कामिनी कौतुकाय ॥”

अर्थात् जिसका “चोर” कवि केशकलाप है, “मयूर” कर्णभूषण है, “भास” हास्य है, कविकुलगुरु “कालिदास” विलास है, “हर्ष” हर्ष है और “वाण” हृदय में निधास करनेवाला पञ्चवाण (काम) है, ऐसी कविता-कामिनी, कहिए, किसको कुतूहलकारो नहीं है ? इस श्लोक का अर्थ करते हुए तथा इसमें निर्दिष्ट कवियों का परिचय देते हुए श्रीगंगानाथ शर्मा ने अपनी भाष्योपनि टीका में लिखा है—“भासः—अज्ञात कृतिकोऽयं कवि, कालिदासेन, घाणेन, मम्मटेन च वर्णितः” अर्थात् भास एक ऐसा कवि है जिसके ग्रंथों का पता नहीं; हाँ कालिदास, घाण और मम्मट ने उसका वर्णन किया है । संस्कृत के प्राचीन कवियों की छानबीन करनेवाले हरिमोहन प्रामाणिक और संस्कृत नाटकों के खोजी सुप्रसिद्ध भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्रजी भी पंडित गंगानाथ जी के समान भास के विषय में विशेष निरूपण नहीं कर सके । सब तो यह है कि कालिदास, घाण, मम्मट और जयदेव के अतिरिक्त अन्य कई एक प्राचीन विद्वानों के ग्रंथों के द्वारा इस देश के तथा विलायत के पंडितों को इसकी सन् १६०८ तक इतना ही ज्ञात था कि प्राचीन काल में भास नाम का एक प्रसिद्ध नाटकाकार इस देश में हुआ था और उसके नाटकों में से एक नाटक का नाम “स्वप्नवासवदत्ता” था । इससे अधिक वे

कुछ नहीं जानते थे और इस नामावशेष कवि के ग्रंथों के दर्शन होने की भी उन्हें कोई आशा नहीं थी। ऐसे अति प्राचीन चिरप्रनष्ट ग्रंथों का प्राप्त हो जाना बड़े ही आनन्द की बात है। संस्कृत के प्रेमी और पुरातत्व के विमर्शियों को तो यह अपूर्व तथा अमूल्य निधि का लाभ है। इस लेख द्वारा हम हिंदी प्रेमियों को अपने अहं-सामर्थ्यानुसार यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि ये ग्रंथ कैसे मिले क्या ये भास के ही हैं, भास कब हुआ था, और इन ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है।

इन नाटकों के मिलने की कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है कि सन् १६०६ ई० में महामहोपाध्याय पंडित गणपति शास्त्री टाउनकोर सरकार की ओर से संस्कृत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह करने के लिये नियुक्त होकर पद्मनाभपुर के समीप भणिलिकर मठ में पहुँचे और वहाँ पर उन्हें प्राचीन कैरली लिपि में लिखा हुआ तालपत्र का एक सम्पुट मिला जिसमें १०५ पन्ने थे और प्रत्येक पन्ने में १० पंक्तियाँ थीं और उनमें २० ग्रंथ लिखे हुए थे। यद्यपि पत्रों का लेख अनुमान ३०० वर्षों से भी अधिक पूर्व का लिखा हुआ प्रतीत होता था, परन्तु पहले १२ पत्रों के किसी किसी भाग के अतिरिक्त यह बिगड़ा हुआ नहीं था और पढ़ने में आ सके, ऐसा था। परीक्षा करने पर उस सम्पुट में उन्हें नीचे लिखे नामवाले १० रूपक और एक अधूरा यों ११ रूपक मिले—

१ अग्रनाटकम् ।	६ शयिमारकम् ।
२ <i>मृगशय्या</i> ^{विष्णु} ।	७ वातावरितम् ।
३ <i>मृगशय्या</i> ।	८ मध्यमव्यायोगः ।
४ धातुदत्तम् ।	९ कर्णमात्रम् ।
५ दृग्दर्शनकम् ।	१० उन्मत्तम् ।

कुछ काल पश्चात् उन्हें उक्त ग्रंथों के सज्जामोष और वा संग्रहित करने और प्रतिमानाटक बहिनुरसि ^{विष्णु} समीप नियाम करने-वाले पद्मनाभपुर के गोविंद गिरारोटि नाम के श्योनिकी के यहाँ प्राप्त

हुए और यह भी पता लगा कि इन दो ग्रंथों की प्रतियाँ राजकीय ग्रंथशाला में भी विद्यमान हैं । इस प्रकार अश्रुतपूर्व १३ ग्रंथों की उपलब्धि हुई ।

इन ग्रंथों की गद्य-पद्य रचना, अर्थ की गंभीरता तथा प्रकरण-विन्यास बड़ा ही रोचक था; परन्तु उनमें ग्रंथकार का नाम लिखा हुआ न होने से यह पता नहीं चलता था कि उनका बनानेवाला कौन था । वर्तमान काल में जो नाटक ग्रंथ मिलते हैं, उनमें प्रथम नांदी श्लोक लिखा रहता है; तदनंतर “नान्द्यन्ते सूत्रधारः” सूत्रधार का प्रवेश होता है और आगे कवि का और नाटक का नाम बतलाया जाता है । इसको प्रस्तावना कहते हैं । यह आजकल के इशत-हारों का प्राचीन रूप है । इन सब नाटकों में प्रारंभ ही में “नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः” ऐसा उपक्रमण करके मंगल श्लोक लिखा हुआ है और “प्रस्तावना” शब्द के स्थान में “स्थापना” का प्रयोग है । इसके अतिरिक्त कवि और काव्य का नामनिर्देश किसी में भी नहीं किया हुआ है । हाँ, सब नाटकों के अंत में “भरतवाक्य” देकर “अमुक नाटकमवसितम्” अर्थात् अमुक नाटक समाप्त हुआ, ऐसा अवश्य लिखा हुआ है । इन सब रूपकों के आदि और अंत भागों की समानता के अतिरिक्त अभ्यंतर भागों में भी कई एक वाक्य, पंक्तियाँ तथा श्लोक ज्यों के त्यों वे ही लिखे हुए होने से तथा प्रत्येक की रचना-शैली के पूर्ण सादृश्य से यह निर्विवाद प्रतीत होता था कि ये सब के सब एक ही पुरुष के बनाए हुए हैं । परन्तु यह बनानेवाला कौन है, इस प्रश्न का उत्तर इन रूपकों से सहसा नहीं मिलता था ।

कौतुकाक्रान्तचित्त पंडित गणपतिजी इन नाटकों की अन्य प्रतियाँ प्राप्त करने के उद्योग में नितांत लगे हुए थे और उन्हें कई प्रतियाँ मिलीं भी; परन्तु थोड़े ही दिनों के पश्चात् मैदूर से श्रीअनंता-चार्यद्वारा दो रूपकों की प्रतियाँ प्राप्त हुईं जिनमें से एक रूपक के अंत में “सप्रयासवदसा समाप्ता” ऐसा लिखा था । वस, ताले

में वन्द रचयिता के नाम को प्रकट करने में इस यात्र ने ठोक कुंजी का काम दिया और वह यों कि सूक्तिमुक्तावलि में राजशेखर के निम्नलिखित श्लोक से पाया जाता है—

“भासनाटकचक्रोऽपिच्छेकैः क्षिप्ते परीक्षितुम् ।

स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः” ॥

इसका आशय यह है कि भास की नाटकावलि की परीक्षा ली गई और स्वप्नवासवदत्ता को अग्नि में डाल दिया; परंतु अग्नि ने उसे नहीं जलाया। यह श्लोक तीन बातों को सिद्ध करता है। एक तो यह कि भास ने कई ग्रंथ रचे। दूसरी यह कि स्वप्नवासवदत्ता का बनानेवाला भास था। तीसरी यह कि भास की सब कृतियों में स्वप्नवासवदत्ता अन्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ था। इसके अतिरिक्त हर्षचरित में लिखे हुए वाण के इस निम्नलिखित श्लोक ने भी यह निरूपण करने में कि ‘इन नाटकों का रचयिता भास है’ अनुत्तिन सहायता प्रदान की—

“सूत्रधारकृत्नारम्भनाट्यैर्यद्भूमिकैः ।

सप्ततार्क्यशो लेभे भासो देवकुलैरिव” ॥”

“अर्थात् जैसे कोई पुण्यारम्भ देवकुल (देवालय) बनाकर पशु पाता है, वैसे भास ने नाटकों से यश पाया। देवकुलों का शारम्भ सूत्रधार (राजमित्री) करते हैं, भास के नाटकों में भी नांदी रंग-मंच पर नर्तकों की, पदों की श्रृंगार में ही हो जाती है। नाटक का शारम्भ नांदी के पीछे सूत्रधार ही करता है। मंदिरों में कई भूमिकार्य (छंद या धौक) होते हैं, भास के नाटकों में भी कई भूमिकार्य (Parts) हैं। मंदिरों पर पताकार्य (ध्यार्य) होते हैं, इन नाटकों में भी पताकार्य (नाटक का एक अंग) होती है। यों देवकुल सदृश नाटकों से भास ने यश पाया था” ॥

इन नाटकों के प्रारंभ करने का ढंग इस प्रकार है। उदाहरणार्थ स्वप्नवासवदत्ता में यों है—

नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः—

सूत्रधारः—उदयनवेन्दुसवर्णावासवदत्तावलौ बलस्य त्वाम् ।

पद्मावतीर्णपूर्णं वसन्तकम्प्रौ भुजौ पाताम्* ॥

एवमार्यमिश्रान् विज्ञापयामि । अये किन्तु खलु मयि विज्ञा-
पनव्यग्रे शब्द इव श्रूयते । अङ्ग ! पश्यामि ।

नेपथ्ये

उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह ।

सूत्रधारः—भवतु विज्ञातम् ।

भृत्यैर्मगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः ।

धृष्टमुत्सार्यते सर्वस्तपोवनगतोजनः ॥

निष्क्रान्तः ।

प्रापना ।

इसका हिंदी भाषांतर यह हुआ—

नांदी के पश्चात् सूत्रधार का प्रवेश ।

सूत्रधार—उदयनवेन्दु समान वर्णता को जो धारत

वाऽऽसवदत्ताऽवला भई जिनकर वशपावत ।

पद्माऽवतीर्ण पूर्ण भए ऐ सिद्धि दिलावत ।

अरु वसन्तकमनीय विविध छवि को नित छावत ॥

* आशय—उदय होते हुए चंद्रमा के समान वर्णवाली, मय के प्रतिपान से सजसाईं हुई, लक्ष्मी के आरिर्भाव से पूर्ण, वसंत के समान कमनीय बलरामजी की भुजाएँ तुम्हारी रक्षा करें । इस ओक में कवि ने मंगलाचरण के अतिरिक्त मुद्रालङ्कार विधि से नाटक के प्रधान पात्र उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती और वसन्तक का निर्देश किया है ।

स्वप्नवासवदत्ता के अतिरिक्त बालचरित और दूतवाक्य में भी यही श्लोक "भरतवाक्य" में दिया हुआ है । प्रतिज्ञायौगन्धरायण अविमान्क और अभिषेक नाटक में इस श्लोक में थोड़ा सा परिवर्तन है ।

भयन्त्वरजसो गावः परचक्रं प्रशाम्पतु ।

इमामपि महीं कृत्वा राजसिंहः प्रशास्तु नः ॥

इस श्लोक की पिछली पंक्ति पञ्चरात्र के अंतिम श्लोक में ज्यों की त्यों लिखी हुई है । प्रसंगानुसार आगे चलकर कुछ और सादृश्य बतावेंगे । विस्तार-भय से अधिक वाक्यों, पंक्तियों और श्लोकों के अंश जो इन नाटकों में आपस में ज्यों के त्यों या अल्प परिवर्तन से मिलते हैं, उन्हें यहाँ उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं । यह जो अल्प सादृश्य बताया गया है, इसीसे यह अनुमान हो जाता है कि ये ग्रन्थ एक ही पुरुष के रचे हुए हैं और इनमें से एक "स्वप्नवासवदत्ता"* होने से कि जो राजशेखर के कथनानुसार भास का रचा हुआ है और पाण का बताया हुआ लक्षण इन सबमें घट

* पांडवों के यश में वदयन नाम का एक सुप्रसिद्ध राजा हो चुका है । उसकी छी का नाम वासवदत्ता था और वह भी असाधारण कीर्तिसम्पन्न हुई । जैसे भोज और विक्रम की कथाएँ आजकल प्रचलित हैं, वैसे पूर्वकाल में इनके चरित्र की अनेक कथाएँ प्रसिद्ध थीं । इनका वर्णन कथासरित्सागर, छहराधा-मजरी, रत्नावली, विषदंशिका, वदयनचरित, वीणावासवदत्ता आदि ग्रंथों में और जैन-विद्वानों के ग्रन्थों में मिलता है । सुबधु की "वासवदत्ता" कल्पित है और उसका इस वासवदत्ता से कुछ भी संबंध नहीं है । भास ने प्रतिज्ञायौगन्धरायण और स्वप्नवासवदत्ता में इन्हीं वदयन और वासवदत्ता का वर्णन किया है । ध्वन्यालोक-लोचन में एक श्लोक "स्वप्नवासवदत्ता" ग्रंथ का बताया है; परन्तु वह संपत्ति प्राप्त हुए स्वप्नवासवदत्ता के किसी भी आदर्श में नहीं मिलता । इससे अनुमान होता है कि भास के अतिरिक्त और किसी ने भी इस नाम का ग्रंथ लिखा था । वह श्लोक नीचे लिखा हुआ है—

जाने से इन सब ग्रंथों का रचनेवाला महाकवि भास ही है, यह निर्णय किया गया है।

इस विषय में एक वान का और विवेचन करना आवश्यक है और वह यह कि जब संग्रह ग्रंथों में भास के नाम से लिखे हुए श्लोक इन नाटकों में से किसी में भी नहीं मिलते, ऐसी अवस्था में यह कैसे सहसा स्वीकार किया जा सकता है कि ये ग्रंथ भास के ही हैं ? इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो इन संग्रह ग्रंथों के दवाले कई कारणों से सर्वांश में विश्वसनीय नहीं ठहराए जा सकते, दूसरे यह भी नहीं कहा जा सकता कि भास के इतने ही ग्रंथ हैं। अथ हम क्रमशः उन श्लोकों को लिखते हैं जो भास के यथाप गए हैं और उनकी यथाशक्ति जाँच भी करते हैं। प्रथम शार्ङ्गधरपद्धति के श्लोकों को उद्धृत करते हैं--

सञ्चितवचनवशात् नयनद्वार स्वरूपतत्त्वेन ।

एद्याय सा प्रविष्टा हृदयस्य मे मुपगता ॥

इत विषय में भीतरगतत तामभमी की विप्रकृतिन वसिष्ठों अत्रोदमीय
 है—अनि इत्यने आत्र महाभाष्ये (पा० ४. २. ६०) आख्यायिकायेन वातवदताया
 यदमय । आख्यायिका—“वातवदतिका” इति सुवंपुष्टौ आख्यायिका सेति वसिष्ठा
 ता च सुवम्पु वरिः शयावममय, महावदतय, तत्परिशिष्टकपय इतिवदय
 विप्रमादित्य ता च परमय यः । कम्पमते तु काकाजटापरताद्वने तम्हामाय-
 मुम्हने सुवम्पु वरम ता वसिष्ठ तत्र “वातवदतिका” प्रभुधमिनिशय तय महा-
 चरणादुपार्ति अत्र एव महाशेठे “यव मातायिका यकी”—विदलाओपयम् ।
 यदय और वातवदता गुजतिष्ठ सेतिवामिक वसिष्ठ होने में तथा याग सेग कापीय
 वरि के वरके विषय में सेव विक जाने से इदको तो यही वचना है कि
 वरममि अनि को वरलेत की हुई वातवदता, गुपयोता । और येवरी कपय-
 विदला से से ओरें भी कपोवदतिय मरी । के ताव ही वर वने, यजु काकाय
 से यव ही मय ।

(१) अस्या ललाटे रचितासपीभिर्विभाव्यते चन्दनपत्रलेपा ।

आपाण्डुरक्षामकपोलमिच्छावनंगयाणवणपट्टिकेव ॥

श्लोक संख्या ३२६२ ।

यह श्लोक सुभाषितावलि में भी लिखा है (सं० १४८७) परंतु उसमें रचयिता का नाम नहीं दिया है ।

(२) दयिता घाण्डुपाशस्य कुतोयमपरो विधिः ।

जीयत्यर्पितः कण्ठे मारयत्यप्यर्जितः ॥ सं० ३३३० ।

सुभाषितावलि में इसी श्लोक को (सं० १५२६) कलश कवि का बताया है ।

(३) कपोले भार्जारी पय इति करौल्लेहि शशिन-

स्तरच्छिद्रप्रोतान्विसमिति करी संकलयति ।

रतान्ते तरुण्यान्दरति घनिताप्यंशुकमिति

प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विसर्पयति ॥ सं० ३६४० ।

यह सुभाषितावलि (सं० १६६४) में भी भास का ही बताया है ।

(४) तीक्ष्णं रविस्तपति नीच इवाचिराढ्यः

शृंगं रुदस्त्यजति मित्रमिवाकृतज्ञः ।

तोयं प्रसीदति मुनेरिव धर्मचिन्ता

कामी द्रष्टु इव शोषमुपैति पंकः ॥ सं० ३६०७ ।

यह सुभाषितावलि (सं० १८२१) में भी भास का ही बताया है और इसकी रचना भास की शैली से बहुत कुछ मिलती है । इसमें कवि ने शब्द का धर्शन किया है ।

निम्नलिखित श्लोक बल्लभदेव की सुभाषितावलि में भास के नाम से लिखे हैं—

(१) बाला च सा विदितपञ्चशरप्रपञ्चा

तन्यी च सा स्तनभरोपचिताङ्गयष्टिः ।

लज्जां समुद्रहति सा सुरतावसाने

दा कापि सा किमिव किं कथयामि तस्याः ॥ सं० १२८६ ।

(२) दुःखात्ते मयि दुःखिता भवति या दृष्टे प्रदृष्टा तथा
 दीने दैन्यमुपैति रोगपरुषे पथ्यं वचो भाषते ।
 कालं वेत्ति कथाः करोति निपुणा मत्संस्तवे रज्यति
 भार्या मंत्रिचरः सखा परिजनः सैका बहुत्वं गता ॥

सं० १३५३ ।

इस श्लोक में निम्नलिखित श्लोक का सादृश्य ज्ञान होता है—

कार्येषु मंत्री करणेषु दासी
 धर्मेषु पत्नी क्षमया धरित्री ।
 स्नेहेषु माता शयनेषु रम्भा
 रंगे सखी लक्ष्मण ! सा प्रिया मे ॥

आगे अधिमारक के सार में दिया हुआ 'गोष्ठीपुदास्य' से प्रारंभ होनेवाला श्लोक भी इसी शैली का है ।

(३) कठिनहृदये मुञ्च प्रीतिं सुखप्रतिपातकं
 लिखति दिवसं यातं यातं यमः किल मानिनि ।
 ययसि तदृणे नैनद्युक्तं चले च समागमे
 भयति कलहो यायताययं सुभगे रतम् ॥ सं० १६१६ ।

(४) कृतककृतर्कमायासर्त्यस्वयास्म्यनिपक्षिता
 निभृतनिभृत्तः कार्यान्नापैर्मयाप्युपलक्षितम् ।
 भयतु विदितं नेष्टाहं ते पृथा परिलिखसे
 यदमसदना त्वं निस्नेहः समेन समं गतम् ॥ सं० १६२८ ।

यह श्लोक शार्ङ्गधरपञ्चति में भी है (सं० ३४६०) परंतु यहाँ "कम्यापि" (किसी का है) जैसा लिखा हुआ है ।

(५) और (६) श्लोकसंख्या १८२१ और १८२४ ये श्लोक ये दो हैं जो शार्ङ्गधरपञ्चति में ऊपर ४ और ३ की संख्या में मिले जा चुके हैं ।

इसी प्रकार ऊपर शृण्मिषदों में निम्नलिखित श्लोक भाग के भाग में बंटाये जाते हैं—

(१) दग्धे मनोभवतरौ बाला कुवकुम्भसंभृतैरमृतैः ।

त्रिवलीकृतालघाला जाता रोमाघली पल्ली ॥

(२) पेया सुरा प्रियतमामुन्नमीक्षणीयं

प्राणः स्वभावललितो विकटश्च धेयः ।

येनेदमीदृशमदृश्यत मोक्षवर्त्म

दीर्घायुरस्तु भगवान्स पिनाकपाणिः ॥

इस (दूसरे) श्लोक को यशस्तिलक के रचयिता सोमदेव ने भास का बताया है; परंतु पास्तव में यह महेन्द्रविक्रम के रचे हुए मत्त-विलास प्रहसन का है ।

(३) विरहवनिता वक्रौपम्यं विभर्ति निशापति-

गलितविभवस्याशेर्वाघद्युतिर्मृष्टा रवेः ।

अमिनवधूरोपस्वादूः करीष्यतनूनपा-

दसरलजनाश्लेष क्रूरस्तुपारसमीरणः ॥

(४) यदपि विबुधैः सिन्धोरन्तः कथंचिदुपार्जितं

तदपि सकलं चारुस्त्रीणां मुखेषु विलोपयते ।

सुरसुमनसः श्वासामोदे शशी च कपोलयो-

रमृतमधरे तिर्यग्भूते विषं च विलोचने ॥

यह श्लोक कवीन्द्र-वचन-समुच्चय में (सं० १६३) लवमीधर का, सूक्तिमुक्तावलि में भोजदेव का और सदुक्तिकर्णामृत में भास का बताया गया है ।

(५) प्रत्यासन्नविवाहमंगलविधौ देवार्चनव्यग्रया

दृष्ट्वामे परितोतुरेव लिखितां गंगाधरस्याकृतिम् ।

उन्मादसितरोषलज्जितधिया गौर्या कथंचिद्विरा-

द्रद्धस्त्रीवचनात्प्रिये विनिहितः पुष्पाञ्जलिः पातु वः ॥

यह श्लोक शार्ङ्गधरपद्धति में भी है (सं० १०२) परंतु उसमें रचयिता का नाम नहीं दिया है । यह किसी नाटक का नांदी श्लोक बात होता है ।

- (२) दुःखार्ते मयि दुःखिता भवति या हृष्टे प्रहृष्टा तथा
 बीने धन्यमुपति रोगयुगे पथ्यं यचो भायते ।
 कालं पेसि कथाः करोति निपुणा मत्संस्तये रज्यति
 भार्या मंत्रियरः सखा परिजनः सैका वदुष्यं गता ॥

सं० १३५३ ।

इस श्लोक में निम्नलिखित श्लोक का सादृश्य प्राप्त होता है—

कार्येषु मंत्री करणेषु दासी
 धर्मेषु पत्नी दामया धरित्री ।
 स्नेहेषु माता शयनेषु रम्भा
 रणे सखी सधमण ! सा प्रिया मे ॥

आगे अविभाक्त के सार में दिया हुआ 'गोष्ठीपुदास्य' से प्रारंभ होनेवाला श्लोक भी इसी शैली का है ।

- (३) कठिनहृदये मुञ्च क्रोधं सुखप्रतिपातकं
 लिङ्गति दिवसं यातं याते यमः किल मानिनि ।
 ययसि तदृणे नैतद्युक्तं चले च समागमे
 भवति कलहो यावत्तावद्वरं सुभगे रतम् ॥ सं० १६१६ ।

- (४) कृतककृतकैर्मायासस्यैस्त्ययास्त्यतिथञ्जिता
 निभृतनिभृतेः कार्यालापैर्मयाप्युपलक्षितम् ।
 भवतु विदितं नेष्टार्हं ते वृथा परिबिद्यसे
 अहमसहना त्वं तिस्नेहः समेन समं गतम् ॥ सं० १६२८ ।

यह श्लोक शार्ङ्गधरपद्धति में भी है (सं० ३५६०) परंतु वहाँ "कस्यापि" (किसी का हे) ऐसा लिखा हुआ है ।

(५) और (६) श्लोकसंख्या १८२१ और १८६४ ये श्लोक वे ही हैं जो शार्ङ्गधरपद्धति में ऊपर ४ और ३ की संख्या में लिखे जा चुके हैं ।

इसी प्रकार अन्य सूक्तिसंग्रहों में निम्नलिखित श्लोक भास के नाम से बताए जाते हैं—

(१) दग्धे मनोभवतरौ बाला कुवकुम्भसंभृतैरमृतैः ।

प्रियलीकृतालयाला जाता रोमावली वली ॥

(२) पेया सुरा प्रियतमामुखमीक्षणीयं

प्राप्तः स्वभावललितो विकटश्च वेषः ।

येनेदमीदृशमदृश्यत मोक्षवर्त्म

दीर्घायुरस्तु भगवान्स पिनाकपाणिः ॥

इस (दूसरे) श्लोक को यशस्तिलक के रचयिता सांभदेय ने भास का बताया है, परंतु वास्तव में यह महेन्द्रविक्रम के रचे हुए मत्त-विलास प्रहसन का है ।

(३) विरहयनिता घक्रौपम्यं विभर्ति निशापति

गलितविभवस्याक्षेर्वाद्यद्युतिर्मसृणा रवेः ।

अभिनवधूरोपस्यावूः करीष्यतनूनपा-

दसरत्नजनाश्लेष मूरस्तुपारसमीरणः ॥

(४) यदपि विबुधैः सिन्धोरन्तः कथंचिदुपार्जितं

तदपि सकलं चावलीणां मुखेषु विलोप्यते ।

सुरसुमनसः श्वासामोदे शशी च कपोलयो-

रमृतमधरे तिर्यग्भूते विषं च विलोचने ॥

यह श्लोक कवीन्द्र-वचन-समुच्चय में (सं० १६३) लक्ष्मीधर का, सूक्तिमुक्तावलि में भोजदेव का और सदुक्तिकर्णामृत में भास का बताया गया है ।

(५) प्रत्यासन्नविवाहमंगलविधौ देवार्चनव्यग्रया

दृष्ट्वाग्रे परिणेतुरेव लिखितां गंगाधरस्याकृतिम् ।

उन्मादस्मितरोषलज्जितधिया गौर्या कथंविधिरा-

द्वसखीवचनात्प्रिये विनिहितः पुष्पाञ्जलिः पालु वः ॥

यह श्लोक शार्ङ्गधरपद्धति में भी है (सं० १०२) परंतु उसमें रचयिता का नाम नहीं दिया है । यह किसी नाटक का नांदी श्लोक प्राप्त होता है ।

लिम्पतीव तमोऽङ्गानि धर्पतीवाञ्जनं नभः ।

असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्निष्फलतां गता ॥

कवि अंधकार का वर्णन करता है कि यह मानो शरीर को ढाँपे डाल रहा है, आकाश से मानों काजल बरस रहा है, असत् (दुष्ट) पुरुष की सेवा के समान दृष्टि भी निष्फल हो गई है ।

यह श्लोक चिरकाल से लोकप्रसिद्ध है और काव्यप्रकाशादि अनेक ग्रंथों में उद्धृत किया हुआ मिलता है । ऐसा देखा गया है कि जो मनुष्य जिन विचारों का स्वतंत्र रूप से उत्पादक होता है, वह उनको बारंबार लिखता है । भास का इस श्लोक को दो बार लिखना भी उसीका रचयिता होना बताता है । इसी प्रकार इस लेख में आगे लिखा हुआ 'वक्षः प्रसारय' से प्रारंभ होनेवाला श्लोक प्रतिमा नाटक में दो बार आया है; पहली बार चतुर्थ अंक में और दूसरी बार सप्तम अंक में ।

यह अनुमान करना कि भास ने इन १३ नाटकों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों की भी रचना की, निराधार नहीं है ।

रामायण का आश्रय लेकर संकलित किए हुए भास के दो नाटक मिले हैं । एक अभिषेक और दूसरा प्रतिमा । पहले में किष्किंधा, सुंदर और युद्धकांड की और दूसरे में अयोध्या और अरण्यकांड की आश्रित कथावस्तु है । यह अनुमान करना असंगत नहीं होगा कि पूर्ण रामचरित को नाटकरूप में ग्रथित करने के इच्छुक इस कवि ने पालकांड के आश्रय पर भी अवश्य कोई नाटक रचा होगा । इस अनुमान का आधार एक और भी है; और वह यह कि साहित्य-दर्पण के छठे परिच्छेद की ८५ वीं कारिका के विवरण में निम्नलिखित श्लोक "पालचरित" ग्रंथ से उद्धृत किया हुआ लिखा है—

उत्साहातिशयं वत्स ! तव धाल्यं च पश्यतः ।

ममदर्पविपादाभ्यामाक्रान्तं युगपन्मनः ॥

आशय—हे प्यारे ! एक ओर तुम्हारे उत्साह की अतिशयता

और दूसरी ओर तुम्हारे निरे वनपन को निहार मेरा मन एक दम हर्ष और चिन्ता से आक्रांत हो जाता है।

यह निःसंदेह रामचालचरित का श्लोक है। इसी लिये व्याख्याता ने "दाशरथि प्रति भार्गवस्योक्तिरियम्" यह राम के प्रति परशुराम की उक्ति है, ऐसा लिखा है। अभी जो भास का बालचरित मिला है, यह कृष्ण का बालचरित है; अतः उसमें इस श्लोक की अविद्यमानता युक्त हो है। संभव है कि यह भास के बालकांड संबंधी बालचरित का श्लोक हो।

ये जो नाटक मिले हैं, उनमें से दो अपूर्ण भी हैं। चारदत्त में न तो आदि में सूत्रधार का मंगलाचरण का श्लोक लिखा है और न अंत में भरतवाच्य। इस नाटक की जो दो प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं, उनमें से एक के अंत में "अथसितं चारदत्तम्" ऐसा लिखा हुआ है।

दूसरा "कर्णभार" नाटक एक ही अंक का है। कर्णभार संज्ञा से यह प्रतीत होता है कि इस नाटक में कर्ण के सेनापति-पदवी के निर्वाह का वर्णन होना चाहिए, परंतु यह नहीं है। बहुत संभव है कि इस नाटक के आगे के अंक खोए हों।

महाभारत के विषय को लेकर लिखे हुए भास के निम्नलिखित रूपक प्राप्त हुए हैं। मध्यमव्यायोग, पञ्चरात्र, दूतवाक्य, कर्णभार, दूतघटोत्कच और ऊरुभङ्ग। इनकी कथावस्तु का आधार क्रमशः धनपर्ष, विराटपर्ष, उद्योगपर्ष, कर्णपर्ष, शल्यपर्वान्तर्गत गदापर्ष कहा जा सकता है। संभव है कि महाभारत के शेष आदिपर्ष, समापर्ष, भीष्मपर्ष, द्रोणपर्ष आदि पर्वों पर भी इस महाकवि ने नाटकों की रचना की हो।

वस्तुतः जैसे वाल्मीकि और व्यास श्रव्यकाव्य के जन्मदाता हुए, वैसे ही भास दृश्यकाव्य का जन्मदाता हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। परंतु इसने श्रव्यकाव्य की भी रचना की, इस विषय में एक प्रमाण मिलता है; और यह कि पृथ्वीराजविजय महाकाव्य में निम्नलिखित श्लोक मिलना है—

सत्काव्यसंहारविधौ खलानां क्षीप्तानि घट्टेरपि मानसानि ।

भासस्य काव्यं खलु विष्णुधर्मान्सोऽप्याननात् पारतन्त्र्यमुच ॥

(सर्ग १, श्लोक ७)

इस पर टीका करते हुए जोनराज ने लिखा है कि अग्नि ने भास मुनि के विष्णुधर्मा नाम के काव्य को नहीं जलाया । हम विषय में नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग १, पृ. १०० १०१ टिप्पणी में स्वर्गाय पंडित श्रीचंद्रधरजी गुलेरी का लेख पढ़व्य है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जोनराज के समय तक अर्थात् सन् १४१२ तक एक साहित्यिक प्रवाद था कि भास और व्यास समकालीन थे । उनकी काव्य-विषयक स्पर्धा की परीक्षा के लिये भास का ग्रंथ विष्णुधर्म व्यास के किसी काव्य के साथ अग्नि में डाला गया, परंतु अग्नि ने उसे उत्कृष्ट समझकर नहीं जलाया ।

इन नाटकों के विषय में इतना परिचय प्राप्त करने के अनंतर यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कविताकामिनी के 'हास' की उपमा धारण करनेवाले भास ने इस भारतभूमि को कब समलंकृत किया ? इस विषय का ठीक निर्णय करना सुकर नहीं । जब कभी हम भूतकाल के संबन्ध में यह प्रश्न करते हैं कि भारत में अमुक बात कब हुई, तो प्रायः यही प्रतिभ्वनि आती है "कब हुई" ? अंत में हताश हो हमको अंधपंगु न्याय का अवलंब लेना पड़ता है । प्रस्तुत विषय में भी एक मात्र उपाय यही है कि हम उन पुरुषों का पता लगायें जिन्होंने अपने लेखों में भास का निर्देश किया है । इनमें से जयदेव का ठीक समय अथ तक ज्ञात नहीं हुआ, परंतु राजशेखर और घाण का, जो क्रमशः नवीं और सातवीं शताब्दि में हुए, नामोल्लेख इस लेख में कर चुके हैं । अमरकोश टीका-सर्वस्व में सर्वानंद ने, जो बारहवीं शताब्दि में हुआ और भरतनाट्य-वेदवृत्ति में आचार्य अभिनवपाद गुप्त ने, जो १० वीं शताब्दि में विद्यमान थे । "स्वप्नवासवदत्ता" ग्रंथ का नाम लिया है । यों और भी अनेक

पिछले कवि हैं जो भास की कृति अथवा कीर्ति को हमारे कर्णों तक पहुँचाते हैं। परन्तु स्वयं कविकुलगुरु कालिदास अपनी लेखिनी से “मालविकाग्निमित्र” में लिखते हैं कि—प्रथितयशसां भाससौमिल्लकविपुत्रादीनां प्रबन्धाननिकम्प्य वर्तमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं बहुमानः ? इस लेख से भास के कालिदास के पूर्व होने और उस समय उसके सुप्रतिष्ठित होने के विषय में अन्य प्रमाण अनपेक्षित है।

इतना ही नहीं किन्तु काव्यालंकार में मामह ने भी, जो प्राचीन काल में दुष्प्रा, न्याय-विरोध का निरूपण करते हुए एक प्रसंग उठाया है जो प्रतिज्ञायौगन्धरायण ही से लिया सिद्ध होता है। शुद्धक ने, जिसका कोई कोई विद्वान् कालिदास से पूर्व होना मानते हैं, भास के नाटक चातुदत्त को बढ़ाकर ही मृच्छकटिक नाटक निर्माण किया। कालिदास ने भी शकुन्तला में भास के भाव और

* राष्ट्रपरपद्धति में “विशिष्टकविरासः” प्रकरण में निम्नलिखित श्लोक दिया हुआ है—

भासो रामिलसौमिल्लौ वररुचिः भीसाहताब्धः कवि-

मेघदो भारविकाजिदासतरताः सन्धः सुवन्धुधरा ।

दुषही वासुदेवाकरो गणपति वान्तभ रत्नकरः

सिद्धा यस्य सरस्वती मेघवती के तस्य गर्वैरिते ॥ सं० १८८ ।

मेघदो और कवि की जगह भास और कालिदास भी पाठ मिलता है। मरुताले, (नोटवध) पृष्ठ १११, श्लोक ८०० में वाष्पतिराज ने भी भास का नाम जिया है—भासमि नल्लयमिसे वन्तीरेवे अजस्त रदुधारे । सोवन्धरे अरन्धर्मि हरिपन्द्रे स भासन्धो । टीका में—भासः उज्जैनमित्रः कुन्तीरेव । इति कवयः । रघुकारः कालिदासः । सौवन्धरो वन्धः सुवन्धुर्दतिर्गतजज्ञा नाम वन्धः हरिभन्ध हरिभन्धैरुत्त प्रवन्धः । भास की “उज्जैनमित्र” पदवी दो पदी बताता है कि इतने प्रशस्ति में अग्नि शब्द का प्रयोग किया है और पदने नाटकों में अनेक नामों से अग्नि शब्द का प्रयोग किया है।

वाक्य-पंक्तियों को लिया। ये बातें पंडित गणपति जी ने इस नाटक-चक्र की भूमिका में, जो स्वप्नवासयद्वा और प्रतिमानाटक के साथ बड़े विस्तार के साथ अंग्रेजी और संस्कृत में छपी है, लिख दी हैं, जो उन्हीं लोगों को आनंददायक हो सकती हैं, जो संस्कृत में उन प्रयोगों को पढ़ चुके हैं।

भिन्न भिन्न कवियों के काव्यों में से अवतरण उद्धृत करते हुए अब तक यह दिखाया गया है कि भास का समय कालिदास से भी पूर्व अर्थात् अब से दो सहस्र वर्ष पूर्व तक होना सिद्ध होता है। अब दो अवतरण और लिखकर इस विषय को समाप्त करेंगे। भास के प्रतिशायौगन्धरायण में निम्नलिखित श्लोक मिलता है—

काष्ठावग्निर्जायते मध्यमानाद्

भूमिस्तोयं धन्यमाना ददाति।

सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणां

मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति ॥ (प्रतिज्ञा, १-१८)

भाषार्थ—मथन करने से मनुष्य काष्ठ से अग्नि उत्पन्न कर लेता है, जो दे जाते हुए भूमि भी जल देती है। उत्साही पुरुषों के लिये इस संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। यदि यह कहो कि संसार में हम अनेक बार उत्साहपूर्वक किए जानेवाले कामों को भी असिद्ध हुए देखते हैं तो इसका उत्तर यह है कि “मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति” मार्ग (ढंग) से प्रारंभ किए हुए सब यत्न फलते हैं। (क्रमान्वयत्वं परिणामान्वये हेतुः योगदर्शन, ३, १५)

यह श्लोक रूपांतर से अश्वघोष के बुद्धचरित में मिलता है—

काष्ठं हि मध्नन् लभते हुताग्निं

भूमिं खनन् विन्दति चापितोयम्।

निर्वधिनाः किञ्च न नास्त्य साध्यं

न्यायेन युक्तं च कृतं च सर्वम् ॥ २३। ६० ॥

महामहोपाध्याय पंडित गणपति जी का यह कहना है कि अश्व-घोष ने, जो ईसा के पूर्व पहली शताब्दी (ई० स० की पहली

देवने से यह सहसा प्रतीत नहीं होगा कि किसने किसकी नकल की:-
वीर्यं परं कार्यंरुतं हि मूलं, वीर्यादते फाचन नास्ति सिद्धिः ।

उदेति वीर्यादिह सर्वं सम्प्रतिर्वीर्यनाचेत्सकलश्च पाप्मा ॥१६।६४॥

नयं ध्रुत्वाशक्तो यदयमभिवृद्धिं न लभते

परं धर्मं ज्ञात्वा यदुपरि निघासं न लभने ।

गृहं त्यक्त्वा मुक्तौ यदयमुपशान्तिं न लभते

निमित्तं कौसीद्यं भवति पुरुषस्यान्तर रिपुः ॥ १६ । ६६ ॥

अनित्तिस्रोत्साहो यदि खनति गां वारि लभते

प्रसक्तं व्यामथन् ज्वलनमरणिभ्यां जनयति ।

प्रयुक्ता योगे तु ध्रुवमुपलभन्ते श्रमफलं

द्रुतं नित्यं यान्त्यो गिरिमपि हि भिन्दन्ति सरितः ॥१६।६७॥

कृप्रा गां परिपाल्य च श्रमशतैरश्नाति सस्यश्रियं

यत्नेन प्रविगाह्य सागरजलं रत्नश्रिया क्रीडति ।

शत्रूणामघभूय वीर्यमिषुभिर्भुङ्क्ते नरेन्द्रः श्रियं

तद्दीर्यं कुरु शान्तये विनियतं वीर्यं हि सर्वर्द्धये ॥ १६।६८ ॥

अश्वघोष के अतिरिक्त राज्यतन्त्राचार्य कौटिल्य ने, जो ईसा
से पूर्व चौथी शताब्दि में हुए, अपने अर्थ शास्त्र में दो श्लोक लिखे हैं—

यान्यहसहस्रैस्तपसा च विप्राः स्वर्गं विष्णुः पात्रचयश्च यान्ति ।

क्षणेन तानप्यतियान्ति शूराः प्राणान् सुयुद्धेषु परित्यजन्तः ॥

शक्ति नहीं प्राप्त करता, परम धर्म को जानकर भी स्वर्ग प्राप्त नहीं करता तो इसमें
वसका कारण हमकी म्यूनता ही है । वरना लगातार ब्रह्मा से छोदे जायें त
मनुष्य पृथ्वी से जल निकाल लेता है, शरणी को मथन करने से आग निकाल
लेता है । अश्वत्थसामी को श्रम का फल मिलता ही है । नित्य वेग से बहती हुई
नदिर्गो पहाड़ को भी तोड़ डालती है । मनुष्य खेत जोत नाना प्रकार के श्रम से
हमका परिपालन कर अन्तर् के वैभव को भोगता है । यत्नपूर्वक सागर के जल में
गोता लगा रत्नों की विपत्ति से निहार करता है । शत्रुओं की बाणों से पराजित
कर राज्यप्राप्ति प्राप्त करता है । इसलिये श्रम भी शक्ति के लिये नियमपूर्वक पुष्ट-
पार्थ करो । सब समझ सब श्रद्धा सिद्धि का मूल पुरुषार्थ ही है ।

एक कौटिल्य का ही पूर्ण रूप से प्राप्त है। उसमें भारद्वाज, विशालाक्ष, पराशर, पिशुन, कौण्डिन्य, घातक्याधि, घातुदन्तीपुत्र और वृहस्पति के नाम मिलते हैं। भास के नाम-निर्देश से यह स्पष्ट है कि जिनको आज हम अति प्राचीन कह रहे हैं, वे उसके समय में थे ही नहीं; और यदि कदाचित् कोई था भी तो उसके लिये आधुनिक था।

इन नाटकों में आर्य प्रयोग मिलने के आधार पर महामहोपाध्याय पंडित गणपति शास्त्री ने अनुमान किया है कि कदाचित् भास पाणिनि मुनि के, जो ईसा से छः सात सौ वर्ष से भी अधिक पूर्व हुए माने जाते हैं, पूर्व हुए हों।

यहाँ तक भास को कितने पीछे तक ढकेल सकते हैं, इस विषय का धर्षण किया गया। अब इसके विपरीत जो वाद उपस्थित किए गए हैं, उनका धर्षण करते हैं। ऐसे वादियों में एक बारनेट साहब (Barrett) हैं जिनका मत है कि ये नाटक सातवीं शताब्दि में लिखे गए और इनका लिखनेवाला अनिश्चित है। आपके आक्षेप की आधारशिला इन नाटकों के भरतवाक्य में आया हुआ 'राजसिंह' शब्द है। यह नाम इन १३ नाटकों में से ७ में आया है। अतः वे इसको सन् ६७५ ई० में विद्यमान राजसिंह से अन्य व्यक्ति नहीं मानते। परंतु यह मत अपरिहार्य नहीं है। बात तो यह है कि यह "सिंह" शब्द व्याघ्र, पुद्गल, शार्दूल, वृषभ की नाई 'उत्तम' या श्रेष्ठ का धार्चक है। राजाओं में श्रेष्ठ यही राजसिंह से तात्पर्य है, न कि राजसिंह नाम के व्यक्ति विशेष से। यदि ग्रंथकार को राजसिंह नाम के राजा की ही प्रशंसा करनी अभीष्ट होती तो वह शेष छः नाटकों में राजा और नरपति मात्र शब्द लिखकर कभी संतुष्ट नहीं रहता। अतः यही निष्कर्ष निकलता है कि भास ने किसी राजा का नाम नहीं लिखा, किन्तु ऐसे उत्तम पद का प्रयोग किया जो सर्व काल में और सब देशों में निर्दोष कहा जा सके। उक्त महाशय का अपर पक्ष यह है कि इनका रचयिता कालिदास के पूर्व होनेवाला भास नहीं है; और इस तर्क में वे यह हेतु अग्रसर करते हैं कि इन

नाटकों का प्रारंभ क्रम सातवीं शताब्दी में रचे हुए "मत्तविलास" से साम्य रखता है। परंतु इसका भी निराकरण हो जाता है। नवीं शताब्दी में रची हुई राजशेखर की कर्पूरमंजरी और उससे भी पीछे बने हुए पार्वतीपरिणय का भी आरंभ क्रम इनसे मिलता-जुलता है। इसमें तो आंतरिक रहस्य इतना ही है कि पूर्वकाल में सूत्रधार, स्थापक और पारिपार्श्वक ये तीन पुन्य रंगभूमि में अभिनय के प्रबंध में नियुक्त रहते थे, जिनमें से पहला नान्दी गान करता था, दूसरा देवस्तुति कर अभिनय के सजीकरण की सूचना देता था और तीसरा जो स्थापक का सहछंद्रानुवर्त्ती होता था, काव्यगुण समृद्धि को बताता था। इस पूर्व प्रचलित रीति के अपेक्षातिरिक्त भास को त्याग देने का संशोधन करनेवाला भास हुआ और इसी विशेषता का वर्णन धाण ने किया है। फिर हुआ यह कि जहाँ पर भास ने पहली स्तुति अर्थात् सूत्रधार की नान्दी को उड़ा दूसरी स्थापक की स्तुति रखी, वहाँ कालिदास ने सूत्रधार की स्तुति की रक्षा कर स्थापक की स्तुति का बहिष्कार किया और शनैः शनैः स्थापक तो अभिनय से उड़ ही गया। महेन्द्रविक्रम ने प्राचीन शैली का अनुकरण करना चाहा, परंतु ऐसा करते हुए भी कवि और काव्य के नाम निर्देश करने की जो प्रथा चल पड़ी थी, उसके अधीन ही उसको रहना पड़ा। अन्य नाटककारों ने भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के नियमों का पालन किया है; परंतु भास के नाटकों में इन नियमों की उच्छृंखलता की हुई प्रतीत होती है। इसका एक मात्र कारण भास का इस शास्त्र के रचनाकाल के पूर्ववर्त्ती होना है।

दूसरे महाशय लेसनी (Lesney) का मत है कि ये नाटक कालिदास के नाटकों से तो पूर्व रचे हुए हैं, परंतु अभ्यधोप के काल से पीछे के हैं। यह सिद्धांत भी प्राकृत भाषा की परीक्षा से स्पष्ट नहीं होता और इसका निराकरण श्रीयुक्त् प. धनर्जी शास्त्री, पी. ए.; ने अपने लेख में, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जुलाई सन् १८२१ ई० के जर्नल में छपा है, भली भाँति कर दिया है।

अब तक जितने दृश्यकाव्य हस्तगत हुए हैं, उनमें सबसे पुराने महाकवि भास के नाटक हैं। परंतु प्राचीनता के अतिरिक्त इनमें और भी अनेक विशेषताएँ हैं जिनका यत्किंचित् वर्णन करना आवश्यक है। ये सब (Stage play) रंगशाला में खेले जानेवाले रूपक हैं। इनमें से एक दो को छोड़कर सब ऐसे हैं जिनको सब अवस्था के तथा सब वर्ण और सब आश्रम के स्त्री पुरुष निःसंकोच पढ़ सकते हैं। जो दो एक शृंगार रस में युक्त हैं, उनमें भी शृंगार की ऐसी मात्रा नहीं है जो आक्षेप के योग्य हो। इन नाटकों का अध्ययन पाठकों के हृदय में स्थायत्व तथा कार्य क्षमता का संचार करते हुए, शिष्टाचार सिखाते हुए, पूर्व इतिहास की झलक और अपनी जाति और देश के गौरव को स्थापित किए बिना नहीं रहता। इन रूपकों की रचना में कृत्रिम खालित्व कहीं नहीं दिखाई देता, वर्णन सर्वत्र स्वाभाविक है, गद्य-रचना का कौशल पद्य-रचना से भी अधिक गौरवास्पद है। नाटक-वस्तु का संविधान सर्वत्र यथाक्रम है और स्थान स्थान पर ऐसे चित्ताकर्षक परिहास-शील वाक्य खंड जुड़े हैं जिनके हृदयंगम होने पर हर कोई आतुरता के साथ कहेगा कि निःसंदेह भास कविता-कामिनी का हास ही है।

अब हम इन रूपकों में नया वर्णन है, यह बताने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक रूपक में रोचक बातें तो इतनी हैं कि यदि उन सबका समावेश करें तो एक घड़ी पुस्तक बन जाय। यह लेख एक प्रबंध-मात्र ही है; अतएव हम अधिक नहीं लिख सकते, प्रत्येक रूपक का यथा सामर्थ्य संक्षिप्त सार ही पाठकों की भेंट करते हैं।

बालचरित

इस नाटक के प्रथम अंक में यह दिखाया गया है कि 'नारद' वृष्णिकुल में उत्पन्न हुए हरि का दर्शन करने पधारते हैं। प्रसूता देवकी बालक के जनमते समय प्रकट हुए निमित्तों से उसके अवश्य होनहार होने की प्रत्याशा करती है, परंतु कंस के दुराचार को स्मरण कर हताश सी हो जाती है। वसुदेव यह विचार कर कि

इस समय राजा में मधुरा (मथुरा) में सब लोग सोए हुए ही हैं, देवकी से बालक को लेकर नगर के बाहर आ जाते हैं और यमुना को भी पार कर दूसरे किनारे पहुँच एक बड़ के गृह के नीचे खड़े हो जाते हैं। इतने ही में नन्दगोप यशोदा की उत्पन्न हुई तत्क्षण मरी कन्या को यह समझकर कि इस दुर्घटना का उद्घाटन प्रातःकाल को गोपजनों से किए जानेवाले इन्द्रिय नाम के उत्सव को फीका कर देगा, आप ही चुपचाप लेकर अपने ग्राम के बाहर चले आते हैं और उनके सकल शब्द को सुन वसुदेव उन्हें पहचान जाते हैं। वसुदेव अपने मित्र से सबसे पहले गौश्राँ की, पीछे परिजन की कुशल पूछते हैं। तदनंतर एक दूसरे की व्यथा का वर्णन होता है। अंत में उधर नन्दगोप कृष्ण को संरक्षार्थ अपने साथ ले जाते हैं और उधर वसुदेव उस कन्या को, जिसमें फिर प्राणों का संचार प्रारंभ हो जाता है, अपने साथ मधुरा ले आते हैं। तदनंतर गरुड़, चक्र, शार्ङ्ग (धनुष), कौमोदकी गदा, शंख और नन्दक तलवार सब दैवी रूप से कृष्ण के समुपस्थित होते हैं।

दूसरे अंक में बताया है कि मधूक ऋषि का शाप यज्ञबाहु नाम बनकर अलक्ष्मी, खलती, कालरात्री, महानिद्रा को साथ में लिए हुए कंस के महल में अपना निवासस्थान बनाता है और उसकी राजप्री को यहाँ से भगा देता है। कंस को स्वप्न में यह सब साक्षात् होता है और वह सांयत्सरिक (ज्यांतिपी) और पुरोहित से इस विषय का भावी फल पुछता है। वे उत्तर देते हैं कि कारणविशेष से किसी देवता का इस लोक में जन्म होना सिद्ध होता है। कंस नुरंत वसुदेव को बुलवाता है और वे छः पुत्रों के नाश से विदीर्ण-हृदय हुए बड़े भयभीत होकर आने हैं। राजा उनसे देवकी के प्रसव का हाल पूछता है और वे पुत्र के पक्षपात से कन्या के होने की सूचना देते हैं जिसे वह आग्रहपूर्वक लेकर शिला पर दे मारता है। परन्तु वह रूप बदलकर अंतर्लीन हो जाती है।

तीसरे अंक के प्रवेशक में पूतना, शकट, यमला, अर्जुन, प्रलंब,

धेनुक और केशी नाम के दानवों के वध की सूचना दी गई है। तदनंतर छुंदावन में सब गोपजन गाजे बाजे के साथ हल्लीसक नाम का खेल खेलते हैं और कृष्ण एवं बलराम भी उसमें सम्मिलित होते हैं। इतने में ही अरिष्टर्षभ नाम का एक दानव आ जाता है और वह अपनी घोर गर्जना से सबको संवस्त कर देता है। परंतु इतने पर भी दामोदर को नितांत निर्विकार देख कहता है कि यह बालक पलवान है, जो मुझ जैसे उग्ररूप, महानाद, महाबली को देखकर भी न डरा और न विस्मित हुआ। दामोदर यह सुन कहते हैं कि "भय" क्या है, जिसका नाम मैं आपसे सुन रहा हूँ। वह उत्तर देता है कि अभी तुम बालक हो जिससे भय को नहीं जानते। कृष्ण कहते हैं, क्या बालक कहकर मुझको प्रथित करता है? क्या साँप के धँसे का काटा मरता नहीं? क्या बालक स्कंद ने क्रौंच को नहीं मार डाला था? इस पर वह कहता है कि अच्छा, यदि तुम अकड़ रखते हो तो आयुध ग्रहण करो। दामोदर कहते हैं—क्या खूब! मेरे तो बाह ही आयुध हैं। धातु के आयुध तो तुम जैसे दुर्बलों के लिये हैं। देखो इन सहज भुजदंडों से तुम्हें नहीं मारा तो मेरा नाम दामोदर नहीं। यों युद्ध प्रारंभ हो जाता है और अंत में कृष्ण उसे मार डालते हैं। तदनंतर दामक नाम का एक गोपाल यह सूचना देता है कि बलराम यमुनाहृद में कालिय नाग का होना सुनकर उस ओर गए हैं। यह सुनकर कृष्ण भी वही चल देते हैं।

चौथे अंक में कालियदमन दिखाया है। इस कार्य के समाप्त होते ही एक भट्ट दामोदर से आकर कहता है कि आपको कंसराज ने मथुरा (मथुरा) में धनुर्मह नाम का महोत्सव देखने के लिये सपरिवार बुलाया है और वे निमंत्रण को स्वीकार करते हैं।

पाँचवें अंक में यह बताया है कि कंस ध्रुवसेन नामक भट्ट से पूछता है कि नंदगोप का पुत्र आया या नहीं। वह उत्तर देता है कि यह उत्पलपीड नाम के गंधहस्ती को मार, मदनिका नाम की कुब्जा का कृष सुधार, धनुःशाला के रक्षक सिद्धयल के प्राण हर

क्रुद्ध हुआ उपस्थान की ओर रवाना हुआ है। राजा (कंस) तुरन्त चाणूर और मुष्टिक का वहाँ भेजने के लिये आजा देता है और वे दोनों कृष्ण और बलराम द्वारा मारे जाते हैं। तदनंतर कृष्ण मदलों पर चढ़ कंस को भी पकड़ नीचे गिराकर मार डालने हैं और उभयसेन को वंघन से मुक्त कर राजा बनाने हैं। देवता, अम्बरग और गंधर्वों को साथ लिए नारद के दर्शन करने आते हैं और कंस के वध की प्रशंसा कर अपने स्थान को चले जाने हैं।

मध्यमव्यायोग

यह नाटक एक ही अंक का है और इसकी धस्तु-रचना पेंतरेय ब्राह्मण की सुप्रसिद्ध शुनःशेष की कथा से मिलती हुई है। कुरुप्रागल देश के यूवग्राम का रहनेवाला माटरगोत्री कल्पशाका-ध्वर्यु (यज्ञविधान में निपुण) केशवदास नाम का एक ब्राह्मण अपनी स्त्री तथा तीन पुत्रों सहित कौशिकगोत्री यज्ञवंधु नामक अपने मामा के यहाँ, जो उत्तर दिशा में उद्यामक ग्राम में रहता है, उसके पुत्र के उपनयन-संस्कार में सम्मिलित होने को जाता है। इसी समय पर भीमसेन की स्त्री हिडिम्बा अपने पुत्र घटोत्कच को अपने आहार के लिये एक पुरुष ढूँढ़ खाने का आदेश देती है। बिखरे हुए पीले घाल, काला शरीर, लंबी नाक तथा चमकीले नेत्रवाले तरुण घटोत्कच को देखकर वह भयभीत ब्राह्मण ज्यों ही सकुटुम्ब जल्दी जल्दी पैर उटाने लगता है, त्यों ही घटोत्कच मन में यह जानते हुए भी कि ब्राह्मण सदा सर्वत्र पूज्यतम है, अपनी माता की आज्ञा के कारण निःशंक हो खोलता है—“अरे ब्राह्मण ! उहरे, उहरे, मेरे भय के मारे अचोर और कुटुम्ब की रक्षा करने में असमर्थ तू गरुड़ के सामने दीन सर्प के समान क्यों भागा जा रहा है ?” यह सुन वह अपने दातकों को जैसे तैसे धैर्य देते हुए अपनी स्त्री से कहता है कि देखो, तुम्हें याद होगा कि श्रीमान् जलक्लिन्न मुनि ने कहा था कि यह वन राक्षसों के पंजे से मुक्त नहीं है; इसलिए सचेत होकर जाना। सो बड़ी हुआ। पति को यों उत्साह से पतित

देख पत्नी कहती है कि आप को धीरज धर रक्षा का कुछ उपाय करना चाहिए। कुछ न हो सके तो सहायता के लिये पुकार ही करें। यह सुन ज्येष्ठ पुत्र कहता है कि किसका पुकारें? यह तो सुनसान घन है, बड़े बड़े वृक्षों के मारे दिशाएँ भी बे-पता हो रही हैं। घास्तव में यह स्थान तो संसार के निर्मोही मुनियों के निवास के योग्य है। यह सुनकर ब्राह्मण के ध्यान में आता है कि यहाँ कहीं पांडवों का आश्रम होगा। वे लोग युद्धप्रिय, शरणागतवत्सल, दीनों के पक्षपाती, साहसी और ऐसी भयंकर आकृति और चेष्टावालों को सीधा करने में समर्थ हैं। इस पर बड़ा पुत्र कहता है कि पांडवों के आश्रम से आप हुए एक ब्राह्मण के मुख से सुना है कि वे लोग शतकुंभ नामक यज्ञ देने के लिये महर्षि धौम्य के आश्रम को गए हुए हैं। यद्यपि उनमें से एक "मध्यम" अर्थात् भीमसेन आश्रम पर ही रह गया है, परंतु हमारे दुर्भाग्यवश वह भी इस समय व्यायाम करने को वहाँ से अन्यत्र गया हुआ है। यों सब तरह से निराश हुआ ब्राह्मण घटोत्कच से ही बातचीत करने लगता है जो उससे कहता है कि मेरी माता ने उपवास की पारणा करने के लिये घन में से कोई मनुष्य मँगवाया है। आप मुझको मिल ही गए। अतः आप अपने एक पुत्र को मेरे हवाले कर, अपने, अपनी स्त्री तथा दो पुत्रों के प्राण बचा सकते हैं। ये शब्द उसको अत्यंत व्याकुल कर देते हैं, परंतु यह समझकर कि वह एक के न पाने से सब का नाश कर देगा, वह वृद्ध अपने आपको उसके समर्पण करता है, परंतु उसकी स्त्री उसे पेसा करने से रोकती हुई अपने आपको समर्पण करती है। घटोत्कच यह कहते हुए कि तुम बड़े हो और स्त्री मेरी माता को चाहिए नहीं, दोनों का निषेध कर देता है। यह सुन बड़ा पुत्र नम्रतापूर्वक अपने आपको समर्पण करता है, परंतु उसका दूसरा भाई यह कहते हुए कि ज्येष्ठ पुत्र कुल में श्रेष्ठ और पितरों का प्यारा हुआ करता है, उसका प्रतिषेध करता है और स्वयं कुटुंब की रक्षा के निमित्त बलिदान के लिये तैयार होता है।

उसका छोटा भाई यह कहकर कि आप मुझसे ज्येष्ठ हैं, अतः पिता के समान हैं—उसे रोक अपने आपको वलिदान देना चाहता है। ज्येष्ठ पुत्र फिर अनुरोध करता है और कहता है कि ज्येष्ठ पुत्र का यह मुख्य धर्म है कि वह पिता की आपत्ति दूर करे, अतः मैं ही इस अवसर पर प्राण समर्पण करूँगा। इस पर पिता यह कहते हुए कि ज्येष्ठ इष्टतम है, अतः मैं तुम्हें त्याग नहीं सकता, उसे पकड़ लेता है और उसकी स्त्री भी यह कहती हुई कि जैसे आपको सबसे बड़ा प्यारा है, वैसे मुझे सबसे छोटा, छोटे को पकड़ लेती है। निदान बेचारा मध्यम रह जाता है। घटोत्कच यह कहते हुए कि तू मुझको प्यारा है, उसे पकड़ लेता है। वह अपने आपको धन्य समझता है और सबको प्रणाम कर घटोत्कच की आशा से थोड़ी दूर पर जलाशय में जल पीने चला जाता है। कुछ देर लग जाने से घटोत्कच उसे "मध्यम, मध्यम" कहकर पुकारता है, परन्तु इस शब्द को सुनकर भीमसेन, जो कुंती का दूसरा पुत्र होने से "मध्यम" कहलाता था, धारंवार यह विचारते हुए कि इस समय मुझको कौन पुलाता है, व्यायाम को त्याग उधर आ जाता है। घटोत्कच को, जिसे यह तत्क्षण नहीं पहचान सका, देख कहने लगता है कि कहो, क्या काम है, क्यों गुलाते हो। यह कहता है कि मैं 'मध्यम' को पुलाता हूँ, तुम्हें नहीं। ज्योंही यह गृष्ठांत का अनुसंधान करने लगता है, त्योही मातृल का पुत्र भी यहाँ आ पहुँचता है। भीमसेन उसे इस हुए काम में रोकने की चेष्टा करता है। परन्तु यह कहता है कि अपनी माता दिष्टिमा की आज्ञा से मैंने इस प्रहस किया है, अतः कदापि नहीं छोड़ सकूँगा। भीमसेन उसे अपना पुत्र जान उसके पुटपाशों को गरीटा करने लगता है और कहता है कि हे विप्र! आप इस अपने पुत्र को रखें, मैं इसके साथ आता हूँ। मैं खशिय हूँ, अतः मेरा धर्म है कि मैं इसकी रक्षा करूँ। घटोत्कच कहता है कि झपट्टा तुम चलो, परन्तु भीमसेन कहता है, मैं नहीं नहीं चलाऊँगा। तुम मैं बच हो तो गुप्तरी में चलो। वो दोनों ही काश्रव में पुत्र होने लगता है।

पुत्र यद्यपि पिता के समान बलवान् सिद्ध नहीं होता, तथापि अपने शारीरिक बल की अतिशयता से अपने अज्ञात पिता को प्रसन्न करने में समर्थ होता है। घटोत्कच भीमसेन को अपनी प्रथम स्वीकृति याद दिलाकर माता के पास ले जाता है, जो अपने पति के दर्शन कर कहती है कि मैंने यह मनुष्य मँगवाने का प्रपंच आपके दर्शन करने को ही किया है। घटोत्कच मन में लज्जित होता है और ब्राह्मण से क्षमा माँगता है।

पंचरात्र

दुर्योधन द्रोणाचार्य की प्रेरणा से हस्तिनापुर से कुछ दूर गंगा के किनारे पर एक वृहत् यज्ञ करता है और उसको देखने के लिये बहुत से आ-याल-वृद्ध आते हैं। वे यज्ञ समृद्धि, ब्राह्मण भोजन, नाना प्रकार के दान तथा यज्ञ में सम्मिलित विप्रों की, जो वृद्ध होते हुए भी स्वाध्याय और आचार में तत्पर हैं, प्रशंसा करते हैं। कुछ बालक अपनी चपलता से वहाँ आग लगा देते हैं, जिससे घृत शकटी (गाड़ी), धर्म-शकटी, समीपवर्त्ती वृद्ध, घाँस, चमचे, घर्तन, अरणी, और दर्भा जल जाते हैं। वे लोग राजमंडल सहित उस स्थान पर पधारती हुई कुरुराज दुर्योधन की सवारी देखने जाते हैं। धार्मिक वैभव और सांसारिक विलास से प्रसन्नचित्त हुआ दुर्योधन कर्ण से कहता है कि शास्त्रों के उपदेशों में श्रद्धाशील आत्मा गुरुजनों की प्रसन्नता को प्राप्त करती है, अथ प्रजा मुझमें विश्वास करती है, गुण मुझ में निवास करते हैं और अपकीर्ति दूर हो चली है। शरीर त्यागने पर स्वर्ग प्राप्ति होती है, ऐसा लोगों का कहना मुझको भ्रूढ़ ही जँचता है। स्वर्ग कोई परोक्ष पदार्थ नहीं है। बहुत गुणों के प्राप्त कर लेने से इस लोक ही में वह प्राप्त हो जाता है। इस पर कर्ण कहता है कि न्याय से प्राप्त किए हुए सारे धन को सत्कर्म में लगाकर आपने न्याय ही किया; क्योंकि—

धाणाधोना क्षत्रियाणां समृद्धिः पुत्रापेक्षी वक्ष्यते सन्निधाता ।

विप्रोत्सङ्गे वित्तमावर्ज्यं सर्वं राज्ञा देयं चापमात्रं सुतेभ्यः ॥

प्राणाधिकोऽसि भयता च कृतोपदेशः
शूरेषु यामि गणनां कृतसाहसोऽसि ।
स्वच्छन्दतो घद किमिच्छसि किं ददामि
हस्ते स्थिता मम गदा भवतश्च सर्वम् ॥

आशय—मैं आपको अपने प्राणों से भी अधिक व्यारा हूँ, आपका पढ़ाया हुआ हूँ, साहस के काम कर चुका हूँ, लोग मुझे शूरों में गिनते हैं, अतएव निःसंकोच होकर आप कहिए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। सब समझिए, जिस समय मेरे हाथ में गदा है, उस समय सब कुछ आपका है।

द्रोण सहसा अपनी याचना प्रकट नहीं करने, किंतु वाष्पाकुल हो जाते हैं जिससे उनका मुँह धोने के लिये जल लाया जाता है, जिसे इस दृश्य से पिघले हुए हृदयवाला दुर्योधन लेकर कहता है कि यदि आप मेरी पूर्ण कुटिलताओं को स्मरण कर कहीं यह सोचते हों कि यह नहीं देगा, तो आप यज्ञ के लिये सैकड़ों मूँजों के मरोड़ने से कठिन घने हुए अपने हाथ को मुझे दीजिए और संकल्प रूपी यह जल लीजिए। शिष्यों के क्रेश से दुःखार्त आचार्य कहते हैं—
अच्छा अब मेरे हृदय को विश्वास हुआ। पुत्र ! सुन—

येषां गतिः कापि निराश्रयाणां संवत्सरैर्द्वादशभिर्न दृष्टा ।

त्वं पाण्डवानां कुरु संविभागमेवा च भिक्षा मम दक्षिणा च ॥

आशय—जिन निराश्रयों की गति बारह बरस से कहीं नहीं देखी, उन पांडवों को तू राज्य का भाग दे, बस यही मेरी भिक्षा है और यही मेरी दक्षिणा।

ये शब्द शकुनि के कणों को बहुत कटु लगते हैं और वह आवेग के साथ कहता है कि विनीत और भरोसा किए हुए शिष्य के साथ यज्ञ का प्रकरण उत्पन्न करके धर्म की ओट में आपका यह धोखा क्या न्यायसंगत है? वे उत्तर देते हैं—अरे गांधारधरा से गर्वित शकुनि ! तू अपने अनार्य भावों से निजिल जगत् को अनार्य

वह देने के लिये सर्वथा निषेध करता है। दुर्योधन फिर अपने मित्र कर्ण से पूछता है, जिस पर वह उत्तर देता है—

रामेण भुक्तां परिपालितां च सुभ्रातृतां न प्रतिषेधयामि ।

क्षमाक्षमत्वे तु भवान् प्रमाणं संग्रामकालेषु वयं सहायाः ॥

आशय—राम से भोगे हुए तथा निवाहे हुए सुन्दर भाईचारे का मैं विरोध नहीं करता, इसलिये मेल-मिलाप के विषय में आप स्वयं निर्णेतार हैं। हाँ संग्राम के समय हम आपके सहायक हैं।

दुर्योधन फिर अपने मामा से कहता है कि आप सोचकर कोई ऐसा देश बतावें जहाँ घोर शत्रु हों और घास भी न उपजती हो; वह पांडवों के रहने के लिये दे देंगे। शकुनि कहता है कि इसका उत्तर कुछ नहीं। सोचो, अर्जुन से अधिक बलवान् कौन है? और जहाँ युधिष्ठिर निवास करें, वह स्थान ऊसर हो तो भी शस्यसंपन्न हो जाय। दुर्योधन फिर कहता है कि दान का जल मैं गुरु के हाथ में छोड़ चुका। अब हे राजन्, यह न्याय, अन्याय, धोखा, दगा, कुछ भी हो, मैं इस संकल्प को सत्य करना चाहता हूँ। शकुनि कहता है—इसमें आपकी घात घनी रहे, बस इतना ही करना है। आप गुरु से इतना ही कह दें कि यदि पाँच रात के भीतर भीतर आप पांडवों का पता ले आवें तो राज्यार्ध दे दिया जायगा। वह वैसा ही कहता है जिसको सुन भीष्म और द्रोण उसे इस वंचकता को छोड़ सत्यशील होने की सम्मति देते हैं, परंतु वह नहीं मानता। इतने ही में विराट का एक दूत आकर कहता है कि महाराज (विराटेश्वर) यहाँ आने में असमर्थ हैं; कारण यह है कि किसी ने रात में उनके १०० साले कीचकों का मुकों से प्राणंत कर दिया। इस दुर्वटना पर से भीष्म ने मन में सोचा कि बलवान् कीचकों का अशस्त्र-यध करनेवाला भीमसेन के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। उसने इन १०० भाइयों के क्रोध को उन १०० भाइयों पर उतारा। वे द्रोण से पाँच रातकी शर्त स्वीकार करने की प्रेरणा करते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि मेरा विराट से पूर्व-वैर है; इसी

लेकर शत्रुओं का सामना करने को गया और (प्रवृत्तिपुरुषाः कथयन्ति) खबरनबीस कहते हैं कि बृहन्नला के धनुष के घोष को सुनकर यह वही (अर्जुन) है, ऐसा मन में जानकर द्रोण ने लौट गये । अपनी ध्वजा में शत्रु का बाण गड़ा देखकर अथ लड़कर क्या करता है, ऐसा समझ भीष्म भी नहीं लड़ते । कर्ण बाणों के मारे पछाड़ दिया गया और दूसरे राजा लोग यह क्या मामला है, ऐसा मन में विचार रहे हैं । हाँ एक धालक अभिमन्यु ऐसी भयास्पद स्थिति में भी भय न मान निर्भय लड़ रहा है । भगवान् (विप्र के घेप में युधिष्ठिर) कहते हैं कि राजन् ! दो वंशों का तेजान्नि सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु यदि लड़ रहा है तो आप दूसरा सारथी भेजिए । बृहन्नला इस समय व्याकुल होगा । राजा कहता है कि आप ऐसा न विचारिए । देखिए, परशुराम के तीरों से जिनका कवच बिंधा भी नहीं, ऐसे भीष्म को, मंत्रायुध द्रोण को, कर्ण और जयद्रथ को तथा शेष राजाओं को जिसने पराङ्मुख कर दिया, वह कुमार क्या अभिमन्यु को सीधा नहीं कर सकता ? बात तो यह है कि उसके पिता के विचार से मित्रता के योग्य समान आयुवाला होने से इस स्थिति में भी वह उसको क्षति नहीं पहुँचाता । इतने ही में एक भट्ठावार छुशजबरी सुनाता है कि गाँव छुड़ा ली गई और कौरव भाग गए । महाराजकुमार (दृष्टवस्मिन्दानां योभ्यपुरुषाणां कर्माणि पुस्तकमारापयति कुमारः) युद्ध में जिन पुरुषों ने विचित्र साहस दिखाया है, उनके नाम-काम वही मैं दर्ज कर रहे हूँ । राजा तुरन्त बृहन्नला को बुलवाता है और उसके आते ही कहता है—

अकारणं रूपमकारणं कुलं महत्सु नीचेषु च कर्म शोभते ।

इदं हि रूपं परिभूतपूर्वकं तदेव भूयो बहुमानमागतम् ॥

आशय—बृहन्नला ! रूप मान का कारण नहीं होता और न कुल ही । वास्तव में क्या थोड़े और क्या ओटे सव में कर्म ही कीर्ति का कारण है । देखो यही रूप पहले मंद आदर से देखा जाता था, परंतु अथ अत्यंत पूजनीय है ।

इसमें संदेह नहीं कि आप थक गए हैं, परंतु मैं आप परिश्रान्त को भी कुछ और परिश्रम देना चाहता हूँ; और वह यह है कि रणवृत्तांत विस्तार से सुनाइए। वह सुनाना प्रारंभ करता है, परंतु इतने ही में भट आकर कहता है कि अभिमन्यु पकड़ा गया। भगवान् पूछते हैं—वृहन्नला ! यह क्या बात है ? वह मन में सोचता है कि विराट की सेना के योद्धाओं का बल तो मैंने जाँच लिया, युद्ध में मैं उसे देख ही आया, यहाँ उसकी बराबरी का कोई है ही नहीं, कीचकों को मार ही दिया, अब कौन उसका पकड़नेवाला हो सकता है, और उत्तर देता है कि—

न जाने तस्य जेतारं बलवान्छित्तितस्तु सः ।

पितृणां भाग्यदोषेण प्राप्नुयादपि धर्मणम् ॥

आशय—भगवन् ! मैं उसके जीतनेवाले को नहीं जानता, वह रण-कौशल में पूर्ण सुबोध है, पांडवों के हतभाग्य से कदाचित् वह (अभिमन्यु) बंधन को प्राप्त हो गया हो।

भट कहता है कि जिसको आपने भोजनशाला में नियुक्त कर रखा है, उसने सहसा रथ को पकड़ निःशंक उसे हाथों से उतार लिया। इससे वृहन्नला के चित्त को शांति होती है और वह मन में कहता है कि वास्तव में आर्य भीम ने उसका आलिंगन किया है। हम तो दूर ही से उसके दर्शन कर वृत्त हुए, परंतु यथार्थ पुत्रस्नेह तो भीम ने सफल किया। राजा वृहन्नला को अभिमन्यु को ले आने की आज्ञा देता है और वह आकर भीमसेन से कहता है कि इसको यहाँ लाकर आपने क्या कर डाला—

अवजित इति तावद् दूषिताः पूर्वयुद्धे

दूषितसुतवियुक्ता शोचनीया सुभद्रा ।

जित इति पुनरेनं कथ्यते घातुभद्रो

भयानुबद्ध किमुक्या दूषितो हस्तमारः ॥

आशय—देखिए, इसका युद्ध में प्रविष्ट होने का यह प्रथम ही अवसर है और उसको पराजय का बड़ा लगा दिया, सुभद्रा को पुत्र

के विरह से शोकानुर कर दिया, यह हार गया, ऐसा मुन कृष्ण इस पर नाराज़ होंगे। और अधिक क्या कहूँ, आपने अपने हाथ के बल को भी तो दूषित किया।

भीम उत्तर देता है कि हाँ, इसके पकड़ने में जो दोष तुमने बताया वह मैं भी जनता हूँ। परन्तु सोचो, अपने पुत्र को शत्रुओं के हाथों में कौन रहने देगा? दूसरे शोक सागर में निमग्न अपत्यवत्सला द्रौपदी इसे देखकर प्रसन्न होगी, यह समझ मैं इसे यहाँ ले आया। तदनन्तर भीम और अर्जुन अपने आपको प्रकट न कर उससे परिहास-पूर्वक बातें करते हैं जिनका वह बड़े साहस के साथ उत्तर देता है।

उधर कुमार उत्तर मन में लज्जित होता हुआ अपने पिता के पास आकर निवेदन करता है कि विजय का कारण वास्तव में वीर अर्जुन है जो बृहन्नला के रूप में यहाँ निवास कर रहा है। राजा क्रमशः युधिष्ठिरादि को पहचान आश्चर्य में मग्न हो जाता है और अभिमन्यु को देखते ही आशीर्वाद देता है कि प्यारे—

यौधिष्ठिरं धैर्यमघातुहि त्वं भैमं बलं नैपुणमर्जुनस्य ।

माद्री सुतात् कान्तिमथाभिरूप्यं कीर्तिं च कृष्णस्य जगत्प्रियस्य ॥

आशय—भगवान् तुमको युधिष्ठिर के समान धैर्य दें, भीमसेन के समान बल दें, अर्जुन के समान निपुणता दें, माद्री-पुत्र नकुल और सहदेव के समान कान्ति तथा पांडित्य दें और जगत्प्रिय कृष्ण के समान कीर्ति दें।

विराट प्रसन्न होकर अपनी कन्या उत्तरा अर्जुन के लिये देता है; परन्तु वह यह कहकर कि रखवास में रहकर मैंने सबके साथ माता की दृष्टि से व्यवहार किया है, उसे अपने पुत्र अभिमन्यु के लिये स्वीकार करता है। यहाँ द्वितीय अंक समाप्त होता है।

अभिमन्यु के ग्रहण होने का समाचार सुनकर द्रोण और भीम पूछते हैं कि कहो, किसने उसको पकड़ लिया? दुर्योधन भी कहता है कि सूत, भट्ट यतलाओ, कान उसे ले गया, मैं स्वयं उसको छुड़ाऊँगा—

इस बात को तीर पर लिखे उस (अर्जुन) के नाम से सिद्ध कर देते हैं ।

इतने ही में दूत के रूप में आकर उत्तर कहता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने निवेदन किया है कि उत्तरा को मैंने बतौर पुत्रवधु के प्राप्त किया है और उसके विवाह महोत्सव में राजमंडल को निमंत्रित करना चाहता हूँ । अब आप आज्ञा दीजिए कि विवाह कहाँ (यहाँ वा वहाँ) किया जाय ।

यों पांडवों के प्रत्यक्ष होने पर द्रोण कहते हैं—

इत्यर्थं वयमानीताः पञ्चरात्रोऽपि वर्तते ।

धर्मेणावर्जिता भिक्षा धर्मेणैव प्रदीयताम् ।

आशय—लोजिए यों हमने उनका सन्देश ला दिया आर पाँच रातें भी समाप्त नहीं हुई हैं । अब धर्म को साक्षी कर जो भिक्षा का संकल्प किया है, उसे धर्मपूर्वक पूरा कीजिए ।

तदनन्तर दुर्योधन राज्यांश देता है, जो कवि की ही कल्पना प्रतीत होती है । यह तृतीय अंक समाप्त हुआ । यह नाटक तीन ही अंकों का है ।

दूतवाक्य

पांडवों के साथ युद्ध का निश्चय हो जाने पर दुर्योधन अपने राजमंडल को निमंत्रित करता है और वैकर्णवर्ष के दो नरेन्द्रों के साथ मंत्रशाला में प्रवेश कर द्रोणाचार्य, भीष्मपितामह, शकुनि, कर्ण तथा अन्य राजाओं को उचित आसनों पर बैठाकर परामर्श करता है कि अपनी एकादश अक्षौहिणी सेना का सेनापति कौन चुना जाय । शकुनि भीष्म का प्रस्ताव करना है जो उसे भी पसंद आता है । यह बातचीत होती ही है कि इतने में बादरायण नाम का कंचुकी सूचना देता है कि पांडवों के स्कंधाघार (छावनी) से पुरुषोत्तमनारायण दूत बनकर पधारे हैं । दुर्योधन कृष्ण के लिये यह विशेषण सुनकर सहसा क्रुद्ध हो जाता है और पहले तो बुरी तरह से

राज्यं नाम नृपात्मजैः सहृदयैर्जित्वा रिपून् भुज्यते

सहोके न तु याच्यते न तु पुनर्दीनाय वा दीयते ।

काङ्क्षा चेन्नृपतित्वमाप्तुमचिरात् कुर्वन्तु ते साहसं

स्वैरं वा प्रविशन्तु शान्तमतिभिर्जुष्टं शमायाधमम् ॥

आशय—राज्य तो एक ऐसी वस्तु है कि जिसे राजपुत्र शत्रुओं को जीत भोग करते हैं । यह संसार में माँगा नहीं जाता और न दीन के लिये दिया ही जाता है । यदि उन लोगों के मन में राज्य पाने की अभिलाषा है तो उन्हें चाहिए कि वे तुरंत साहस दिखायें, नहीं तो अपनी शान्ति के लिये शान्त भतिवालों के चाहे हुए आश्रम में प्रवेश करें ।

इस पर कृष्ण समझाते हैं कि जो पुण्य के संचय से प्राप्त हुई राजलक्ष्मी को पाकर अपने मित्र और बांधवों को धोखा देता है, वह विफलश्रम हो जाता है । परंतु दुर्योधन के ध्यान में एक नहीं आती । वह कंस और भगधेश्वर के साथ किए हुए व्यवहार पर उनके ऊपर लांछन लगाना प्रारंभ करता है जिसका वे समुचित समाधान करते हैं, परंतु फिर भी वह सम्मान का अवलंबन नहीं करता । वे यह सोच कि यों सीधी उँगलियों से घी नहीं निकलेगा, इसको कुछ मीठाना चाहिये, कहते हैं कि अरे ! तुम्हें अर्जुन के बल पराक्रम का पता नहीं । देख ! उसने पशुपात को युद्ध में संतुष्ट किया, जांडव वन में लगी हुई अग्नि का बाण-वृष्टि से बुझाया, देवताओं को भी दुःख देनेवाले निवात कवचों का अनायास नाश कर डाला, विराट-नगर में अकेले ही भीष्म आदि को पराजित किया । यहाँ तक ही नहीं, चित्रसेन से ले जाय जाते हुए एवं रोते हुए स्वयं तुम्हको उसने बंधन से मुक्त किया । बस अधिक क्या कहूँ, या तो तू मेरे कहने से राज्य का भाग उन्हें दे दे, नहीं तो सब समझ, वे लोग समुद्र तक की सबकी सब पृथ्वी तुम्हसे हर लेंगे । दुर्योधन के लिये कृष्ण के सब तरह के उपदेश निरर्थक ही होते हैं । यह पूर्व विचारानुसार उन्हें कैद करने की चेष्टा करता है, परंतु निष्फल हो जाता है ।

परंतु कर्ण कहता है कि युद्ध में प्राण देने से स्वर्ग मिलता है, जीतने पर यश है ही। दोनों प्रकार से लाभ ही है निष्फलता तो है ही नहीं। फिर वे दोनों रथ पर चढ़ने लगते हैं। इतने में सब देवताओं के परामर्श से अर्जुन की विजय के लिये यत्न कर, विप्र का वेष धारण किए हुए इंद्र उस ओर आकर कहते हैं—“हे कर्ण ! मैं तुमसे एक बहुत बड़ी मित्रता चाहता हूँ”। कर्ण यह सुन बहुत प्रसन्न होता है और आगे बढ़ उनके चरण स्पर्श कर नमस्कार करता है। इंद्र मन में सोचते हैं कि मैं इससे क्या कहूँ ? यदि कहूँ कि दीर्घायु हो, तो यह दीर्घायु हो जायगा, यदि कुछ न कहूँ तो मुझे मूर्ख समझ तिरस्कार करेगा, इसलिये वे कहते हैं—“हे कर्ण, सूर्य के समान, चंद्र के समान, हिमवान् के समान तथा सागर के समान तेरी कीर्ति अचल हो।” कर्ण कहता है—“मगधन्, “दीर्घायुर्मघ” ऐसा आशीर्वाद देना क्या योग्य नहीं समझते ? अस्तु जो आपने कहा वही ठीक है। कहिए, आपकी क्या इच्छा है ? मैं आपके भेंट क्या करूँ ? इंद्र कहते हैं—मुझे बहुत भारी मित्रता चाहिए। इस पर कर्ण कम-कम से सुवर्ण के सींगधाली सुंदर सहस्र गौएँ, कांबोज के सुप्रसिद्ध सहस्रों घोड़े, पर्वत के समान ऊँचे हाथी, असीम सुवर्ण, पृथ्वी, अग्निष्टोम का फल और अपना शिर तक देने को कहता है, परंतु इंद्र इनमें से कुछ भी लेना स्वीकार नहीं करते। अंत में जब वह अपनी देह की रक्षा कवच और कुंडल देने के लिये कहता है, तो वे तुरंत सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। शल्य इस दान का प्रतिषेध करता है, परंतु कर्ण यह कहता हुआ कि देखो—

शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात्

सुबद्धमूला निपतन्ति पादपाः ।

जलं जलस्थानगतं च शुष्यति

हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति ॥

आशय—समय के हेर फेर से शिक्षा भी नष्ट हो जाती है, भले प्रकार जमे हुए वृक्ष भी गिर जाते हैं, जलाशय को प्राप्त हुआ जल

भी खूब आया करता है, परन्तु आज्ञा में हमारा हुआ और (सुपात्र को) दिया हुआ दान ज्यों-का त्यों रहता है।

फिर यह उन घस्तुओं को दे ही देता है। शल्य फिर कहता है कि इंद्र ने आपको ठग लिया, परन्तु यह अपने मन में तनिक भी गतानि नहीं लाता और ये दोनों युद्ध के लिये प्रस्थान करते हैं।

इस भाटक में एक बात विचारने की यह है कि कवि ने इंद्र का धार्ष्ट्याप संस्मृत में न लिखकर प्राकृत भाषा में लिखा है।

दूतपटोत्कच

में चढ़ा हो, याद रखो कृष्ण के नेत्र रूपी तीर सधन उसके प्राण हरण करने को पहुँचे रहेंगे। इतने में दूत के रूप में घटोत्कच आ पहुँचता है और धृतराष्ट्र को पहले युधिष्ठिरादि का अभिवादन निवेदन कर फिर आप अभिवादन करता है। वे उसके प्रति स्नेह प्रकट करते हुए कहते हैं कि पौत्र ! मुझको यह सुन अच्छा नहीं लगता कि भाई (अभिमन्यु) के विनाश के कारण तुमने भी युद्ध में प्रवृत्ति कर ली। तुमको कदाचित् यह क्षात नहीं होगा कि अपने पुत्रों के दोष से मैं कितना कृष्ण (दीन) कर दिया गया हूँ। इस पर घटोत्कच कहता है कि निस्सन्देह आप साक्षात् कल्याणस्वरूप हैं और यह अनुभव करते हुए कि एक पुत्र के विनाश से जय चचा अर्जुन की ऐसी अकथनीय शोकावस्था हो गई, तो अनेक पुत्रों के विनाश को देखनेवाले आप की न जाने कैसी दुःखद अवस्था होगी। इसके आगे वह श्रीकृष्ण का सन्देश सुनाता है कि आप शीघ्र अपनी सेना को सजाइए जिससे पुत्र-शोक से उत्पन्न हुई अग्नि आपके प्राण-रूपी हृदि को न खा जाय। इस पर धृतराष्ट्र कहते हैं कि जय सक्रोध न्ययसाय से कृष्ण ने उसे वचन कहे हैं, तो मुझे विश्वास हो गया कि अथ सब क्षत्रिय अर्जुन के द्वारा भस्म कर दिए जायेंगे। दुर्योधन चिढ़कर कहता है कि जो अकेले अर्जुन से अखिल क्षत्र-मंडल की विजय की कल्पना करता है, वह वास्तव में दिन में तारे देखता है। घटोत्कच इस अपवाद से अपने आपको रोकने में असमर्थ होकर कहता है कि अच्छा भले ही आप हँसी कर लें पर अथ आप भी कृष्ण का संदेश सुन लें। दुःशासन यह कहते हुए कि कृष्ण कोई राजा नहीं है और साधारण व्यक्ति का सन्देश चक्रवर्ती दुर्योधन नहीं सुन सकते, उसे रोक देता है। घटोत्कच कृष्ण के राजा होने का समर्थन करता है, जिस पर दुर्योधन दुःशासन से कहता है कि क्यों भगंडा बढ़ाते हो; और घटोत्कच से कहता है कि कृष्ण राजा हो चाहे अ-राजा, यही हो चाहे दुर्यल, अधिक कहने से क्या लाभ तुम तो यह कहो कि तुम्हारे प्रभु ने क्या कहा है। इसके उत्तर देने की ज्योंही वह चेष्टा

करता है क्यों ही शकुनि से झगड़ा हो जाता है और फिर दुःशासन सामिमान कहना है कि यदि तुम्हें मातृपुत्र का कुछ गर्व है तो याद रखो हम भी उम्र स्वमान के राक्षस ही हैं। यह कहता है कि राम राम ! आध तो राक्षसों से किनने ही दूजें अधिक घूर हैं, क्योंकि—

“न नु अनुगृहे सुमान् भ्रातृन् दहन्ति निशाचराः

शिरसि न तथा भ्रातुः पत्नीं स्पृशन्ति निशाचराः ।

न च मृतपथं संदये घृसं स्तरन्ति निशाचरा

विरुद्धपुणोऽप्युमाचारा घृणा न तु यजिता ॥”

आशय—राक्षस लोग के महल में सोने हुए भाइयों को नहीं जलाया करते, वे अपने भाई की रीं को शिर से भी ऐसे नहीं छूते जैसे आपने हुआ, वे युद्ध में बालक को मारने का भी विचार नहीं करते, वे विकराल शरीरधारी होने हुए भी आचार तथा दया से यजित नहीं होते।

यों आपस का झगड़ा बढ़ जाता है और दुर्घोषन के यह कहने पर कि हम घृण्य को बाणों द्वारा यथार्थ उत्तर देंगे, घटोत्कच चला जाता है। यह नाटक एक ही अंक का है।

और यह उनको समझाता है कि देखिए मैं जिस मान से आप के यहाँ उत्पन्न हुआ, उसी मान से मर रहा हूँ। मैं युद्ध में सर्वदा अपराङ्मुख रहा। फिर आप क्यों शोक करते हैं ? माता के प्रति यह कहता है कि यदि मैंने कोई पुण्य किया है तो मैं उसका यही प्रतिफल चाहता हूँ कि अन्य जन्म में भी तू ही मेरी माता बने। इसी प्रकार अपनी मालवी और पौरवी नाम की रानियों से वह कहता है कि देखो, मैंने नाना वेदोक्त यज्ञ किए, युद्ध में अनेक राजाओं को सन्तप्त किया, कभी पीठ नहीं दिखाई। फिर हे सत्राणियों ! तुम क्यों रोती हो ? तदनन्तर दुर्जय को शिक्षा देता है कि पुत्र ! तुम पांडवों को मेरे समान समझ उनको शुश्रूषा करना, भीमती गान्धारी और माता कुन्ती की आज्ञा का पालन करना और अभिमन्यु की माता तथा द्रौपदी का अपनी माता के समान सत्कार करना। इतने ही में उग्र कौपाकुल अश्वत्थामा आ पहुँचता है और दुर्योधन से बातचीत करते हुए कहता है कि मैं कृष्ण-समेत पांडवों का नामावशेष कर डालूँगा। दुर्योधन यह कहता हुआ कि देखो न कर्ण रहा, न भीष्म रहे, न मेरे भाई रहे, सानुरोध प्रतिषेध करता है, परन्तु वह कहता है कि मैं रात्रि में युद्ध छोड़ पांडवों को स्थाहा करने की पूर्व ही प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः परवश हूँ। दुर्योधन अति विह्वल हो शान्तनु, कर्ण, अभिमन्यु, उर्वशी, महारण्य, गङ्गा, विमान आदि सर्वांग दृश्य देवता हुआ प्राण त्यागता है।

संस्कृत में केवल यही एक शोकांत नाटक (Tragedy) है। इस नाटक का निम्न लिखित श्लोक, जो प्रारंभ में सूत्रधार कहता है, कुछ रूपान्तर से भगवद्गीता के ध्यान में विद्यमान है—

भीष्मद्रोणतटं जयद्रथजलं गांधारराजह्वनं

कर्णद्रौणिरूपोर्मिनकमकरां दुर्योधनस्रोतसम्।

तीर्णः शत्रुनदीं शरासक्तिकां येन स्रवेनार्जुनः

शत्रूणां तरणेषु चः स भगवानस्तु स्रवः केशवः ॥

कि मैंने यहाँ से एक कोस दूर पर मल्लिकालता और साल वृक्षों में छिपा हुआ नख और दन्त को छोड़कर नितान्त नीला हाथी देखा है। राजा ने उसे सौ सुवर्ण (सोने के सिक्कों) का पारितोषक दिया और यह कहकर कि हस्ति शिवा में पढ़ा हुआ यह नीलकुवलय नाम का चक्रवर्ती हस्ती है। सम्राट्वा मंत्री के रोकने पर भी केवल यीश पद्मातियों को साथ ले वे बन में चले गए। राजा वहाँ उस हाथी को, जो कृत्रिम था, परंतु ऐसी अच्छी कारीगरी से बनाया गया था कि पहचान में नहीं आता था, देख घोड़े से उतर उसे वश में करने की घोषयती घीणा-यजाने लगे। इतने ही में अचानक बहुत से आदमी आ कूदे जिनसे युद्ध हुआ। राजा ने बहुत पीरता के साथ मार धाड़ की, परंतु प्रतिपत्नी बहुत थे, अतः वे घायल होकर प्रद्योत के मंत्री शालङ्कायनद्वारा पीनस में बैठाकर उज्जैन भेज दिए गए।

मंत्री और रणवास इस दुर्घटना से बहुत दुःखी होते हैं, परंतु उत्साहसंपन्न स्वामी भक्त मंत्री यह प्रतिज्ञा करता है कि यदि मैं राजा को शीघ्र छुड़ाकर न ले आऊँ तो मेरा नाम यौगंधरायण नहीं। यह प्रथम अंक का सार है।

कंचुकी प्रद्योत से निवेदन करता है कि काशिराज का उपाध्याय आर्य जैयंति विवाह-संबंध के विषय में दूत बनकर आया है। राजा उसको परमादर से ठहराने के लिये कहता है। इतने ही में रानी अंगारयती आती है और कहती है कि वासवदत्ता उत्तरा नाम की बैतालिका के पास नारदीय घीणा सीखने को गई है, जिसको कोई गांधर्व विद्या में निपुण आचार्य की आवश्यकता है। राजा कहता है कि अब वह विवाह के योग्य हो गई, अतएव पति ही उसको शिक्षा देगा; और पूछता है कि अपना संबंध मगध, काशी, वङ्ग, सौराष्ट्र, मिथिल और शूरसेन देश के राजाओं से है। इनमें से कौन सा तुम्हें पसन्द आता है? इतने ही में एक आतुर राजसेवक तत्क्षण आकर कहता है—“वत्सराज”। फिर विधग्ध हो निवेदन करता है कि वत्सराज तो शालङ्कायनद्वारा कैद कर लिया गया।

प्रवीण मंत्री योगन्धरायण के जीते जी वत्सराज का ग्रहण असंभव समझ राजा को सहज ही में इस विषय में विश्वास नहीं होता। यह पृष्ठना है—क्या उदयन बन्दी हो गया? शत्रुनामिक का पुत्र? सहस्रनामिक का पौत्र? कौशाम्बी का राजा? गान्धर्वनितक (गांधर्व विद्या का पूर्ण ज्ञाता)? सेवक प्रत्येक धार “जी हाँ” करना है। सब यह विश्वास लाता है और इस संबंध की कई एक बातें पूछने के बाद यह अपने मुख्य मंत्री को राजकुमार के सदृश सम्मान और शिष्टाचार के साथ उदयन को अपने सम्मुख लाने की आज्ञा देता है। यहाँ द्वितीय अंक समाप्त होता है।

तृतीय अंक में वत्सराज को छुड़ाने के लिये योगन्धरायण के उद्योग तथा अपने साथियों से इस विषय में किए हुए परामर्श का वर्णन है। द्राघनूपुर की राजकीय ग्रन्थशाला में एक “मंत्राङ्ग व्याख्यानम्” नाम का छोटा सा ग्रन्थ है जो वास्तव में प्रतिज्ञायी-गन्धरायण के तृतीय अंक के कुछ अंश का व्याख्या रूप है। उससे यह प्रतीत होता है कि इस अंक को पहले “मंत्राङ्ग” कहा करते थे। कवि ने इसकी भाषा ऐसे ढंग से लिखी है कि जिसके दो अर्थ निकलते हैं। एक जो प्रत्यक्ष है, वह पागलों की बात चीत है; और दूसरा अभिमत अर्थ लक्षण से सिद्ध होता है। इसमें प्रथम छिटिटक घेप में वत्स-राज के मंत्री घसतक का प्रवेश बताया है। वह उन्मत्तक घेपधारी योगन्धरायण तथा धमणक घेपधारी रुमणवान् मंत्रियों से नगर के बाहर अग्नि गृह में मिलता है और कहता है कि मैं छिपकर राजा से मिल आया। योगन्धरायण कहता है कि अब तुम फिर जाकर उनसे मिलो और कहो कि हमने महारसेन के नलागिरि नामक एाथी को खूब उन्मत्त करने का प्रयत्न कर लिया है। वह जब घोर उत्पात करेगा और किसी से भी बच में नहीं किया जा सकेगा, तब प्रद्योत भक्त मारकर गजविद्या विचक्षण आपसे उसको नियंत्रित करने के लिये प्रार्थना करेगा। आप उस पर सावधानी से चढ़ जाइयगा और उसे अपने बश में कर अपने देश की रवाना हो जाइयगा। यों जैसे उसने

आपको हाथी द्वारा छला, वैसे ही यह सब छला जायगा। वसन्तक कहता है कि राजा का प्रेम वासवदत्ता से हो चुका है और उन्होंने यह कहा है कि काम के विचार से नहीं किंतु शत्रु के अपमान के विचार से उसे भी साथ में हर ले चलें तो अपने तिरस्कार का पूर्ण प्रतिकार हो जायगा। यौगन्धरायण यह सब कुछ सिद्ध करने की प्रतिज्ञा करता है।

चौथे अंक में यह दर्शाया है कि यौगन्धरायण गुप्त रीति से अपने मनुष्यों को महासेन की राजकीय संस्थाओं में विशेष कर हस्त्यागार (फील्डमैन) में गात्रसेवक और हस्तिपक के स्वरूप में नियुक्त करवा देता है और उनके द्वारा एक दिन नलागिरि हाथी उन्मत्त करवा दिया जाता है। जब यह घोर उपद्रव करने लगता है और किसी के भी यश में नहीं आता, तब महासेन गजधशीकरण विद्या में विचक्षण उद्यम को उसे नियंत्रित करने के लिये स्वतंत्र करता है। यह शीघ्र ही गजराज को यश में कर लेता है और महासेन की उपकृतज्ञता का पात्र बन जाता है। युवती राजकुमारी वासवदत्ता इसके पास धीणाभ्यास के लिये आती आती रहती है और इनमें पारस्परिक स्नेह के अंकुर भी उग जाते हैं। तदनन्तर उद्यम एक दिन यौगन्धरायण के रत्ने हुए कूट प्रबंध द्वारा वासवदत्ता सहित भद्रवती नाम की हथिनी पर सवार होकर उज्जैन से कौशाम्बी को रवाना हो जाता है। इस भेद के प्रकट होते ही उज्जैन में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। यौगन्धरायण और उसके पक्ष के पुरुष बड़ी धीरता के साथ लड़ते हैं, परंतु दैवयोग से उसकी तलवार विजयसुन्दर नाम के हाथी के दाँत से टकराकर टूट जाती है और वह पकड़ लिया जाता है। स्वामी-भक्त साहसी यौगन्धरायण इस दुर्घटना से तनिक भी नहीं घबराता। वह प्रसन्नतापूर्वक कहता है—

धैरं भयं परिभयं च समं विहाय
क्रत्वा नयैश्च विनयैश्च शरैश्च कर्म।

शत्रोः धियं च मुहदामयशश्च हिरथा

प्राप्तो जयश्च नृपतिश्च महाद्वय शब्दः ॥

आशय—यैर, भय, और अपयश को नितान्त ध्यान में न लाकर नीति, विनय और धीरता से शत्रु के यश और मित्रों के अपयश को मिटा कर मैंने [शत्रु पर] विजय, नरपति (यत्सराज) का छुटकारा और कीर्ति को प्राप्त किया है ।

जब यह बन्दी होकर राजमार्ग से से जाया जाता है, तो वहाँ के मुँड़ के मुँड़ मनुष्य उसे देखने को आने हैं । राजपुरुष उनको दूर हटाने लगते हैं, परन्तु यह उनको ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि मेरे किसी दर्शनाभिलाषी का मन दृष्टाद्यो ।

पश्यन्तु मां नरपतेः सचिवं ससत्त्वम्

राज्ञानुरागनियमेन विपद्यमानम् ।

ये प्रार्थयन्ति च मनोऽभिरामायशब्दं,

तेषां स्मिरीभ्यतु नश्यतु वाभिलाषः ॥

आशय—राजमक्तिमय के कारण विपत्ति को प्राप्त हुए राजा (यत्सराज) के मुक्त सचिव को सब कोई भले प्रकार से देखो । जिन पुरुषों के मन में "अमात्य" पद प्राप्त करने की लालसा है, वे मेरे इस उदाहरण से सोच समझकर अपनी जिज्ञासा को स्थिर करें—अथवा छोड़ दें ।

इतने में एक भट आकर राजपुरुष से कहता है कि मन्त्री भरतरोहक ने कहा है कि योगन्धरायण को आयुधागार में रजना चाहिए, जहाँ पर अच्छा रत्ना-विधान है । यह सुन योगन्धरायण को हँसी आ जाती है और यह कहता है कि बाह, कैसी हँसी को बात है—

* मूल में "पुरुषाः स सत्त्वाः" ऐसा पाठ है; परन्तु श्रीमान्. के. केशवदास जी मुत्र ने "प्रधानी प्रतिष्ठा" में "सचिवे ससत्त्वे" पाठ की वर्यना की है जो उत्तम है । आपने अपने गुजराती अनुवाद में कई पाठान्तरों की वर्यना की है जो बड़े चमत्कृत हैं ।

अग्निं बद्ध्या वत्सराजामिधानं,
यस्मिन् काले सर्वतो रक्षितव्यम् ।
तस्मिन् काले सुप्तमासीदमात्यै-
नीति रत्ने भाजने को निरोधः ॥

आशय—वत्सराजरूपी अग्नि को बंधन में लाकर जिस समय देखभाल करना उचित था, उस समय तो अमात्य लोग सोते रहे, और अब रत्न के खुराफ जाने पर वर्तन की ऐसी देख रेख करना किस काम का है ।

पश्चात् यौगन्धरायण के बंधन खोल दिए जाते हैं और मंत्री भरतरोहक उससे मिलने को आता है । वह कहता है कि हमने पहले "यह यौगन्धरायण है, वह यौगन्धरायण है" इस प्रकार युद्ध में पताया जाता हुआ आपका नाम ही सुना, परंतु अब आपके साक्षात् दर्शन हुए हैं । वह इस पर उत्तर देता है कि अच्छा पश्यतु भवान् माम्—

एवं दधिरंदिग्धार्हं वैरनियममासितम् ।

शुरोर्वजितं हृत्वा शान्तं द्रौणिमिव सितम् ॥

आशय—पिता के पराजय के कलंक को धोकर अभ्यर्थाभा के समान दधिर से सनकर खड़े हुए मुझको आप पेट भर कर देखिए ।

इस गर्व-पोषित उत्तर को सुनकर भरतरोहक कहता है कि उग्रसेन हाथी के संयोग से छल करके आप ऐसा शौर्याभिमान करते हैं ? वह उत्तर देता है कि तनिक आप अपनी करतूतों को तो निहारें । क्या साल घुड़ों में बनावटी हाथी रखकर वत्सराज को बन्दी कर लेना छल नहीं था ? हमने तो आपकी पूर्व में की हुई करतूतों की पुनरावृत्ति ही की है । वह कहता है कि अच्छा, उस बात को तो जाने दें, तनिक यह विचारें कि महासेन की कुमारी वासव-वत्ता को जो शिष्या के रूप में वत्सराज के सुपुर्द की गई थी, चोर की सी तरह ले जाना आप कहाँ तक ठीक समझते हैं ? यौगन्धरायण उत्तर देता है कि यह आप के समझने की भूल है । देखिए,

माने की तज़वीज करता है, तो वह उसे सहर्ष स्वीकार करता है। पटाक्षेप होकर नाटक समाप्त होता है।

भास के अन्य नाटकों की अपेक्षा इस नाटक की रचना क्लिष्ट है।

स्वप्नवासवदत्ता

उदयन और वासवदत्ता की कथा कथासरित्सागर में सविस्तर लिखी हुई है, परंतु भास की वर्णित की हुई कुछ बातों से उसमें थोड़ा बहुत विरोध आता है। कथासरित्सागर में लिखा है कि कौशापी आकर उदयन अपने मंत्रियों पर राज्य-भार छोड़ वासवदत्ता के अनन्य प्रेम में आसक्त हो गया। मंत्रियों ने विचार किया कि यह राजा पांडवों के वंश में उत्पन्न हुआ है; इसके पूर्यज चक्रवर्ती राज्य भोगते थे, परंतु इसका शासन वत्सदेश मात्र में ही है। यह इस समय काम और मृगया के वशीभूत हो रहा है। अतः कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे यह सचेत हो जाय और संपूर्ण पृथ्वी का राज्य इसके हाथ में आ जाय। ऐसा करने में ही हमारी राजमक्ति और मंत्रीपन की सफलता है। इस मनोरथ के सिद्ध करने में एक आपत्ति यह थी कि समीपवर्ती बलवान् मगध राज्य के राजकुल और घरवालों में पारस्परिक सद्भाव नहीं था, जिससे यदि ये लोग अपने राज्य के विस्तार के लिये यत्न करते तो उनका इनके बलों को निष्फल करने की चेष्टा करना अशक्य-भावी था। उन दिनों में मगध का राजा "दर्शक" था और उसको एक बहिन थी जिसका नाम पद्मावती था। यह त्रिभुवन विलोमनीयाकृति पद्मावती तब तक कुमारी ही थी और उदयन के सुचारु रूप, औदार्य और दीन-वत्सल-स्वभाव की प्रशंसा करनेवाली थी। मंत्रियों ने सोचा कि यदि किसी प्रकार से इस पद्मावती का उदयन से विवाह हो सके, तो राज्य बढ़ाने में न केवल आपत्ति ही दूर होगी बल्कि मगध देश से बहुत सहायता मिलेगी। इस बात के होने में दो कठिनाइयाँ थीं। एक तो यह कि उदयन वासवदत्ता के होते हुए दूसरी स्त्री से

नष्ट हो जाने से मैं भी यहाँ से चला आया हूँ ।" तदनंतर संख्या का समय हो जाता है और सब आपस में अभिवादन कर बिदा होते हैं ।

दूसरे और तीसरे अंक छोटे छोटे हैं और उनमें एक भी पद्य नहीं है । इन अंकों में पद्मावती की कंदुक-मोड़ा, उदयन का संयोग-घश राजगृह आना और दर्शक का अपनी बहिन पद्मावती को उसके साथ ब्याहना, वासवदत्ता का पद्मावती के लिये कौतुक मंगल-माला गूँथना दिखाया है ।

चौथे अंक में दिखाया है कि पद्मावती और वासवदत्ता प्रमदवन में आती हैं और फूलों की शोभा देखती हुई एक सतामण्डप में बैठ जाती हैं । राजा भी वसंतक को साथ लिए वहीं आता है और एक स्थल पर बैठकर पद्मावती की प्रतीक्षा करता है । थोड़ी ही देर में आकाश में पंक्ति बाँधे सारस पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं जिनको ध्यान से देखती हुई स्त्रियाँ राजा को बेश लेती हैं । धूप बढ़ जाने से वसंतक राजा से कहता है कि अपने समीपवर्त्ती कुंज में चलो, और ज्यों ही वह उस कुंज में, जिसमें पद्मावती आदि पहले से ही बैठी हुई हैं, प्रवेश करने का प्रयास करता है, त्यों ही एक चेरी रानी की अनुमति से एक डाली को, जिस पर बहुत से भौरे बैठे हुए हैं, हिला देती है । वे उड़ते हैं और वसंतक अन्दर आने का प्रयत्न त्यागकर पास ही राजा सहित बाहर बैठ जाता है और कुछ देर बाद राजा से कहता है कि देखिए, यह प्रमदवन सूना है । मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ और वह यह कि आपकी एक रानी तो बेवस्त्रोक्त को गई, दूसरी इस समय आपके पास नहीं है । अब आप सच सच कहिए कि आपको इन दोनों में से कौन सी अधिक प्यारी है । स्त्रियाँ पीछे से कुंज में बैठी हुई इन बातों को सुन रही हैं । राजा बड़े संकट में पड़ जाता है और वसंतक के अति आग्रह करने पर लाचार होकर कहता है कि यद्यपि रूप, शील और माधुर्य के कारण मैं पद्मावती को विशेष आदरणीय समझता हूँ, परंतु तो भी वह वासवदत्ता में गुग्ध बने हुए मन को उधर से हटा नहीं सकती ।

यह सुन एक चेटी कहती है कि देखिए, महाराज का कैसा अदासिएय है ! परंतु उत्कृष्ट विचारवाली पद्मावती उत्तर देती है कि नहीं, यह आर्य्यपुत्र की गुणविशिष्टता है कि वे अब भी आर्य्य पासवदत्ता के गुणों का स्मरण करते हैं । राजा इस संपर्क से अपनी भूतपूर्व रानी का अनुचितन करते हुए धाप्पादुल हो जाता है और वसंतक मुख धोने के लिये जल लेने जाता है । परंतु ज्यों ही वह एक कमल के पत्ते में जल लेकर आता है, त्यों ही उसे मार्ग में पद्मावती रोक लेती है और स्वयं वह जल लेकर राजा को भेंट करती है । राजा उसको देखकर चौंक पड़ता है, परंतु अस्पृक्त रूप से वसंतक ठारा समझाए जाने से कहता है—

अये मानिनी काश फूले यहाँ हैं । निशानाथ जैसी जिन्हों की प्रभा है ।
उड़े आँख में लेश मेरे गिरे हैं । इसी से, प्रिये ! आँसु आप हुए हैं ॥

पाँचवें अंक में यह बताया है कि पद्मावती के सिर में दर्द हो जाता है और एक चेटी इस समाचार को पासवदत्ता से, और वसंतक राजा से निवेदन करता है । राजा जो कि पहले ही से अपनी पूर्ण सहधर्मिणी के वियोग की वेदना से विदीर्णहृदय है, विध्रम-स्थानभूत नयोदा के अस्वास्थ्य का समाचार सुनते ही पर्याकुल हो जाता है और तुरंत वसंतक के साथ समुद्रगृह को, जहाँ वह बतलाई जाती है, चल देता है । वे दोनों उस स्थान पर पहुँचते हैं, परंतु पद्मावती को वहाँ नहीं पाते । वसंतक कहता है कि कदाचित् रानी यहाँ आकर चली गई हों । परंतु राजा कहता है कि विद्यौने में कोई सलपट नहीं है, चादर ज्यों की रथों पड़ी है, न दुलार की धड़ी उधड़ी है, न तकिया किसी लेप से मैला हुआ है, इससे स्पष्ट है कि वह अभी यहाँ ही नहीं । अतएव हम यहाँ बैठ हसकी प्रतीक्षा करें । वह पलंग पर बैठता है और थोड़ी ही देर में उसे शीतल समीर की सुगंध के प्रभाव से नींद आने लगती है जिसे रोकने के लिये वह वसंतक से कहता है कि मित्र ! कोई कथा कहो । वसंतक यह कहते हुए कि अच्छा आप हुँकार भरते जायें,

कथा प्रारंभ करता है—“उज्जयिनी नाम की एक नगरी है। वहाँ कई अत्यंत रमणीय खानागार हैं।” राजा सविच्छेद कहता है, क्या कहा? उज्जयिनी? वसंतक कहता है, अच्छा यदि आपको यह कथा पसन्द नहीं है तो दूसरी कहता हूँ। राजा कहता है, पसन्द ना-पसन्द की बात नहीं है, किन्तु धीरे मित्र !

स्मराम्यचन्द्रयाधिपते सुतायाः प्रस्थानकाले स्वजनं स्मरन्त्याः ।

याप्यं प्रशुभं नयनान्तातप्तं स्नेहान्ममैवोरसि पातयत्याः ॥

आशय—मुझ मन्दभाग्य को उज्जयिनी शब्द के सुनते ही वह उज्जैन नरेंद्र-नंदिनी याद आ गई। वह दृश्य ज्यों का त्यों मेरी आँखों के सामने है कि जब हम उज्जैन से चले, तब कुटुंबीजनों का स्मरण कर जोह के अंशु उस प्रिया वासवदत्ता ने मेरी गोद में गिराए थे।

वसंतक कहता है, तो आप दूसरी कथा सुनें—“ब्रह्मदत्त नाम का एक नगर है। वहाँ कांपिल्य नाम का राजा राज्य करता था।” राजा कहता है, क्या कहा? क्या कहा? यह यही अशुभ वाक्य फिर बोलता है, जिसे सुन राजा समझता है कि भूर्ख। राजा ब्रह्मदत्त* और नगर

* यह तो निधय के साथ कौन कह सकता है कि वसंतक क्या कथा कहना चाहता था, परंतु इतना अनुमान करना असंगत नहीं होगा कि वह वरस्थित प्रसंग के अनुकूल किसी प्राचीन प्रसिद्ध कथा को कहता। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में विश्वामित्र के वरु की जो कथा लिखी हुई है, वसंत राजा ब्रह्मदत्त और नगर कांपिल्य दोनों मिल जाते हैं। तैत्तिरीय संहिता के निम्नलिखित श्लोक इस विषय में अवलोकनीय हैं।

तस्याः पतन्ती ब्रह्मर्षिर्देवे ब्राह्मणमुत्तमम् ।

ब्रह्मदत्त इति ह्यपातं मानसं चलितं सुतम् ॥

स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरीमवपवत्तदा ।

कांपिल्यां परया जन्म्या देवराजो यथा दिवम् ॥

म बुद्धिं कृतवान् राजा कुशनाथः सुपरमिकः ।

ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थः शत्रुं कथ्यमानं तदा ॥

कांपित्य ऐसा कह। तदन्तर वसन्तक राजा ब्रह्मवत्त, नगर कामि
 राजा ब्रह्मवत्त, नगर कामित्य यों घेर घेर घोबता है और राजा
 भींद आ जाती है। वसन्तक राजा को सोया हुआ देव छंद, हो
 कारण अपना अंगरक्षा लेने चल देता है। उधर चेन्नी वासवदत्त
 पास पहुँच पद्मावती की शिरोवेदना की सूचना देती है जिसे
 वह आकुल हो तुरंत समुद्रगृह को, जहाँ पर वह बतारि जाती
 चल देती है। वास्तव में पद्मावती समुद्रगृह में नहीं जाती है।
 राजा लेटा हुआ है। वासवदत्ता उस स्थान में सदसा घुस जात
 और सोए हुए राजा को पद्मावती ही समझ लेती है। यह यह।
 कर प्रसन्न होती है कि इसे नींद छा गई है, यह नियमशील।
 चीन का सौंख ले रही है और मन में समझती है कि अजय्य इस
 घेचैती दूर हो गई होगी। यह सोचती है कि शय्या के एक सार
 करवट लेकर सोई हुई मानों यह सुखित कर रही है कि मुझे आ
 मन कर। अच्युता में भी इसके पास सो जाऊँ। ऐसा विचार कर
 भी सो जाती है। परन्तु ज्यों ही वह सोती है, त्यों ही राजा जिस
 मन जागते हुए वासवदत्ता के स्मरण में लगा हुआ था, स्वप्न में का
 है "हा वासवदत्ता"। यह सुनते ही वह सदसा उठ खड़ी होती है।
 उसका भ्रम क्षणमात्र को निवारण हो जाता है। यह पदचान जा
 है कि ये तो आर्य्यपुत्र हैं, न कि पद्मावती। राजा फिर स्वप्न में का
 है "हा अयति राजपुत्री!" वासवदत्ता को निश्चय हो जाता है
 राजा स्वप्नावस्था में हैं। यह यह सोच कि यहाँ और कोई तो है

तमावृष मदातेना ब्रह्मवत्त मदीपति ।

दही कन्यासत्त राजा क्षुपीतेनान्तरादपना ॥

पथाक्रम तदा पाणि कपाद वपुनन्दन ।

ब्रह्मवत्तो मदीपत्तस्तमा देवनिर्घया ॥

स्वप्नपाने तदा पाणी विदुन्वा विगतवराः ।

शुक्त परमणा कन्याया नभी कन्यासत्त तदा ॥ इत्यादि ।

नहीं, अपने नेत्रों और हृदय को तृप्त करने के लिये तनिक ठहरने का उद्यम करती है। राजा फिर स्वप्न में, कहता है “हां प्रिये ! हा प्रिय शिष्ये ! बोल तो सही”। वासवदत्ता उत्तर देती है, बोलती हैं; स्वामी, बोलती हैं। राजा फिर कहता है—“क्या रुठ गई” ? यह कहती है नहीं, नहीं दुःखी हूँ। राजा फिर स्वप्न में ही कहता है—“यदि रुष्ट नहीं हो तो आभरण क्यों नहीं पहने हो ?” रानी फिर वहीं जड़ी हुई सोचती है कि देखें, इसके आगे क्या करते हैं। राजा कहता है—“क्या विरचिका को याद करती हो* ?” वासवदत्ता सरोप कहती है—यहाँ पर भी विरचिका ! राजा हाथ को थोड़ा सा फैलाता है और कहता है—लो, मैं तुम्हें प्रसन्न करूँ। वासवदत्ता यह समझकर कि मुझे बहुत देर हो गई और कोई देख न ले, राजा के पलंग से लटकते हुए हाथ को धीरे से पलंग पर कर चलने का विचार करती है, परन्तु ज्यों ही यह राजा के हाथों को छूती है, त्यों ही राजा जाग पड़ता है। रानी तुरन्त भाग जाती है। राजा भी वासवदत्ता ! ठहर ! ठहर ! कहता हुआ उसके पीछे भागता है, परन्तु पूर्ण सचेष्ट न होने से अंधाधुन्ध भागते हुए कमरे के किवाड़ से धक्का खाकर गिर पड़ता है। इतने ही में घसन्तक लौट आता है और कहता है—आप सो चुके ? राजा कहता है कि मित्र ! तुम्हें एक अत्यन्त आनन्द की बात सुनाता हूँ और यह यह है कि प्यारी वासवदत्ता जीवित है। यह अभी शय्या में सोते हुए मुझको जगाकर बली गई। उसके जल आनेकी भूठी खबर उड़ाकर कमलवान् ने मुझको उग लिया है। घसन्तक कहता है कि अजी अब वासवदत्ता कहाँ है ? उसे बीते दिन बीते। हाँ एक तरह से आपका कहना भी यथार्थ है। देखिए, मैं जो.

* कथासरित्सागर में लिखा है कि विरचिका नाम की कोई भोगिनी थी, जिससे वदयन ने गुप्त भोग किया था। यह रहस्य जब वासवदत्ता को शात हुआ तो वह बहुत शमस्तक हुई। रानि का सपनी को स्मरण करना जो को दुःखदायक होता ही है।

आपने यह उम्मीन के आनालयवाली कहा वह रहा था, उसके संस्कार से वह बाद आई हुई स्वप्न में साक्षात् हो गई होगी। इस पर राजा कहता है—

यदि होवे यद् भ्रम, धन्य धन्य अभुषित वशा।

करता रहै प्रसन्न, विप्रम ही यदि होय यद् ॥

विदूषक कहता है कि रहने दीजिए, अब अपनी हँसी मत करा-
इए। इस नगरमें अतिशुंदरी नाम की एक यक्षिणी रहती है। समय
है, यही आपको दिखाई पड़ी हो। राजा पर ये थिकनी थुपड़ी बातें
बुद्ध भी असर नहीं करती। यह फिर कहता है कि भाई !

स्वप्नस्यान्ते विबुधेन नेत्रमोपि ताडनम्।

चारित्र्यमपि रक्षन्त्या दृष्टं दीर्घालोकं मुक्षम् ॥

आशय—स्वप्नके पश्चात् जागे हुए मैंने अपने शीलकी रक्षा करती
हुई, सुरमा-रहित नेत्रवाली तथा लंबे भलकौंधाली (वासवदत्ता) का
मुख देखा।

पतंगक राजा को सान्त्वना देता है और इतने ही में महाराज
दर्शक का एक कंचुकी आकर कहता है कि “महाराज ! हमारे महा-
राज दर्शक ने कहलाया है कि अमात्य समएवान् “आरुणि” को
दवाने के लिये बहुत सेना लेकर आ पहुँचा है। मेरी भी विजयी अनु-
रंगिणी सेना लैव्यार है। शत्रुओं में फूट कर दी है। शत्रुओं के हाथ में
जाने पर भी आपके गुणों के संयंत्र में अनुरागी प्रजा को आश्वासन
दे दिया है। शत्रुओं से रक्षा, शत्रु के ध्वंस करने में जो जो सहायक
बातें हैं वे सब मैंने कर ली हैं। सेना गंगा के पार पहुँच चुकी है और
अब आप गए हुए वनसदेश (के विमान) को पुनरपि अपने हाथ में
आया हुआ समझिए।” यह सुन राजा युद्धके लिये चल देता है और
पटाक्षेप होता है।

छठे अंक में जो इस रूपक का अंतिम अंक है, यह बताया है कि
महासेन का भेजा हुआ रैम्य गोत्र का कंचुकी, और रामी अंगारवती
की भेजी हुई यमुन्धरा नाम की वासवदत्ता की बान्नी आती है।

प्रतीहारी कहती है कि यह समय महाराज से मिलने के लिये उचित नहीं है। आज जब वे रणवास के करोगे में थे, तब किसी ने घीणा बंजार्ह। उसको सुनकर उन्होंने कहा कि यह शब्द “घोषवती” घीणा का सा है। तदनंतर महाराज ने स्वयं घीणा बजानेवाले के पास जाकर पूछा कि तुमको यह कहाँ से प्राप्त हुई? उसने उत्तर दिया कि यह मुझको नर्मदा नदी के किनारे दूध के झुंड में मिली। यदि आपको इससे कुछ प्रयोजन हो तो आप इसे रखिए। पश्चात् महाराज ने उसे अपनी छाती से लगा लिया और वे मूर्छित हो गए। जब सचेत हुए तो बोले “ये घोषवती! तू मिल गई। परंतु यह (वासवदत्ता जो तुम्हें बजाया करती थी) नहीं मिलती”। यह ऐसा अनवसर है, अतएव मैं आप लोगों का यहाँ आना कैसे महाराज से निवेदन करूँ? कंबुकी कहता है कि हमारे आने का संदेश प्रसंग के अनुकूल ही है, तुम अवश्य निवेदन करो। इतने में स्वयं राजा घीणा लिए हुए रणवास से उतरते हुए दृष्टिगोचर होते हैं और वे बड़े आर्द्र-हृदय से रानी वासवदत्ता को याद करते हैं। तदनंतर रैभ्य और वसुन्धरा का आगमन उनसे निवेदन किया जाता है। राजा सोचते हैं कि क्या यह घृत्तान्त (वासवदत्ता का जल जाना) इतना जल्दी उनके कामों तक पहुँच गया? वे पद्मावती से इन लोगों के आने के विषय में कहते हैं और वह उत्तर देती है कि “बहुत उत्तम, मेरे बंधुवर्ग के कुशल घृत्तान्त को सुनना मुझको भी अभीष्ट है”। राजा कहता है—धन्य है कि तुम वासवदत्ता के बंधुवर्ग को अपना बंधुवर्ग मानती हो। यह औदार्य तुम्हारे कुल और शील के अनुकूल है। पद्मावती आसन पर नहीं बैठती और राजा के इस विषय में पूछने पर उत्तर देती है कि कदाचित् आपका यह दूसरा विवाह उन लोगों को अप्रिय लगेगा। राजा उसे वहीं बैठा लेता है और वह कहती है—पिता ने या माता ने इन लोगों के द्वारा क्या कहला भेजा होगा, इस चिन्ता में मैं मग्न हूँ। राजा कहता है—जै भी इसी संबंध में ऐसा डरा हुआ हूँ जैसे पुत्र पिता को अप्रसन्न करके डरता है। तदनंतर

में अत्यंत कुतूहलाकांत थी, कहती है "आर्य्यपुत्र ! मैं चित्र में लिखे हुए गुरुजनों के दर्शन तथा उनको नमस्कार करना चाहती हूँ ।" धात्री उसे घासपदत्ता का चित्र दे देती है और वह उसे देखकर सन्नद्ध हो मन में सोचती है कि यह आकृति तो आर्या आर्वांतिका (तपस्विनी के घेप में यौगंधरायण का घताया हुआ घासपदत्ता का नाम) से बहुत कुछ मिलता है । वह पूछती है कि आर्य्यपुत्र ! क्या यह आर्या की आकृति के समान ही है ? राजा कहता है कि समान क्या, मानो साहान् है । हाय—

अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्तिर्दाह्या कथम् ।

इदं च मुखमाधुर्यं कथं जूयितमग्निना ॥

आशय—इस कोमल रूप पर यह दारुण विपत्ति कैसे आई ! हाय इस मुखमाधुर्य को अग्नि ने कैसे बिगाड़ा ।

पद्मावती कहती है कि आर्य्यपुत्र की तसवीर को देखकर मुझको ठीक ज्ञान हो जायगा कि यह आर्या के सदृश है या नहीं । वह राजा का चित्र ले लेती है और उसे ठीक राजा की आकृति के समान खिचा हुआ पाती है । राजा पूछता है कि यह क्या बात है ? जब से आपने यह चित्र देखा है, तब से आपको प्रसन्न होते हुए भी उद्विग्न के समान देखता हूँ । यह उत्तर देती है कि इस प्रतिमूर्ति के समान ही स्वरूपवाली एक स्त्री यहाँ रहती है । जब मैं कन्या थी, तब एक ब्राह्मण ने "यह मेरी बहन है" ऐसा कहकर मुझे धरोहर की तरह सौंप दिया । इतने ही में प्रतीहारी आकर निवेदन करती है कि उज्जयिनी का एक ब्राह्मण आया हुआ है । वह कहता है कि मेरी बहन महारानी के पास धरोहर है । राजा उसे योग्य शिष्टाचार के साथ अंदर बुलावाता है और उसका शब्द सुनकर मन में कहता है कि यह तो पहले कभी मिला हुआ सा मनुष्य है । इसकी बोली तो पहले सुनी हुई ही है । राजा बड़े विस्मय में पड़ जाता है और उधों ही पद्मावती तुरंत जाकर आर्वांतिका को लेकर आती है, त्यों ही वसुंधरा धात्री उसे देखने ही कहती है—अरे ! यह तो राजकुमारी

विषय में कुछ धार्तालाप कर विपत्ति विमुक्त पुत्री तथा उस उपद्रव के संबंध में सहानुभूति प्रकट करने को आए हुए महाजनों से मिलने चला जाता है। यह प्रथम अंक का सार हुआ।

अविमारक का "संतुष्ट" नामक मित्र, जो इस नाटक में विदूषक है, घूमता हुआ आता है और एक चेटी को देख कर पूछता है, कहो तुम यहाँ कैसे ? यह कहती है कि मैं भोजन का निमंत्रण देने के लिये किसी ब्राह्मण को ढूँढ़ रही हूँ। संतुष्ट कहता है—याह ! मे ओ उपस्थित हैं। मुझे क्या भ्रमणक (बोद्ध साधु) समझ रक्खा है ? यह कहती है कि तुम अवेदिक हो। यह सुन संतुष्ट कहता है कि रामायण नाम का एक नाट्य शास्त्र है। उसके ५ श्लोक मैंने वर्ष भर के भीतर ही पढ़े हैं। इतना ही नहीं किंतु उनका अर्थ भी ज्ञानता हूँ। अतएव तुम्हें मुझ जैसा अक्षरज्ञ और अर्थज्ञ विप्र मिलना दुर्लभ है। उसके पांडित्य की परीक्षा करने के लिये यह अपनी उँगली की अँगूठी दिखाकर पूछती है कि बताओ यह क्या अक्षर है ? निरक्षर भट्टाचार्य कुछ सांचकर कहता है कि यह अक्षर तो मेरी पुस्तक में है ही नहीं। चेटी इतने ही में उसके हाथ की अँगूठी देख लेती है जिसे वह चट उतार कर बड़े चाव से उसे देखने को दे देता है। यह उसे लेकर भाग जाती है। अविमारक कुरंगी के रूप के अनुरूप यौवन और यौवन के सदृश सौकुमार्य को निहार मोहित हो जाता है और उस उपप्लव से आकर उसी के चिन्तन में मग्न रहता है। कुरंगी पर भी इस युवा का वैसा ही प्रभाव पड़ता है और उसकी धात्री इसके निवास स्थान पर दो एक चेटियों को साथ लेकर आती है। अविमारक चिन्ताग्रस्त हो अवेला बैठा हुआ अपने आप ही अपनी प्रियतमा की प्रशंसा में कुछ उच्चारण करता है। धात्री पूछती है—आप क्या चिन्तन करते हैं ? यह उत्तर देता है कि योग शास्त्र। इस पर यह कहती है कि हमारे महलों में आप से भी अधिक योग का चिन्तन करनेवाला एक प्राणी है। उसके साथ आप का अच्छा योग विधान होगा।

सं भी मिलता है और उसके रहस्य को जान करणारुण हो उसे एक अँगूठी दे देता है, जिसमें ऐसा प्रभाव है कि यदि कोई उसे दहिने हाथ की उँगली में पहन ले तो वह अदृश्य और बाएँ हाथ की उँगली में पहन ले तो प्रकृतिस्य हो जाता है। अविमारक इस अँगूठी को लेकर वापस आता है और मार्ग में अपने मित्र संतुष्ट का, जिससे मिले बहुत दिन हो गए थे, सानुदाग चितन करता है। वह कहता कि यदि उस ब्राह्मण ने मेरा महलों में से निर्गमन सुन लिया है तब तो अच्छा है; नहीं तो वह बहुत संतप्त होगा। मेरा भी जीवन उसके बिना किस काम का है? क्योंकि—

स हि—गोष्ठीषु हास्यः समरेषु योधः शोके गुरुः साहसिकः परेषु ।

महोरसयो मे हृदि किं प्रलापैर्विधा विभक्तं खलु मे शरीरम् ॥

आशय—वही अपने (संतुष्ट) समाज में साक्षात् हँसी है, युद्ध में योद्धा है, शोक में गुरु के समान है, शत्रुओं के उपस्थित होने पर वह साहसी है, मेरे हृदय का महोत्सव है, अधिक कहने से क्या, हम मानों एक जान दो शरीर हैं।

थोड़ी देर बाद वह अपने मित्र से मिल जाता है और अँगूठी पाने की कथा कहकर उसे भी उसका प्रभाव दिखा उसे साथ ले अंतःपुर में जाता है। इस प्रकार चतुर्थ अंक समाप्त होता है।

अविमारक का महलों से चला जाना कुरंगी को अत्यंत विह्वल कर देता है। वह अस्वस्थ हो जाती है और उसकी माता उसके लिये औषध का उपचार करती है जो निरर्थक सिद्ध होता है। वह छटि-घिलोमन का बहाना कर प्रासाद के ऊपर चढ़ जाती है। इतने ही में अविमारक भी अपने मित्र के साथ उस ओर आ जाता है और दूर ही से उसे देख अपने मित्र को दिखाकर कहता है—
ययस्य ! दृष्टा सा कुरङ्गी । यैषा,

रोगादकालागुरुचन्दनार्द्रा, विमुक्तभूषा गतहावभाषा ।

विमाति निर्व्याजमनोहराङ्गी, धेदधुनिहेतुविवर्जितेय ॥

आशय—प्यारे सख्ता ! माप कुरंगी को देखिए ? देखिए, वह रोग

के कारण बिना अक्सर भी अगर, चंदनादि सुगंधियाँ लगाकर तर हो रही हैं। न कोई आमरण पहने हुए है, न किसी प्रकार का उसमें हाथमाच है। अत्यन्त मनोहर अंगवाली वह ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे बिना हेतु (प्रमाण) वेद की श्रुति।

वह उसे देख संतुष्ट हो कहना है कि आप अपने लिये कहा करने थे कि मैं संसार में मुक्त हूँ। परंतु आप इसके स्वभावमयी रूप से पराजित कर दिए गए। मैं जानता हूँ कि यह आपके वियोग से दुबली हो गई है। उधर कुरंगी नलिनिका से, जो उसके स्वास्थ्य संबंधी समाचार पूछने आती है, मिलती है और उसका व्यास लेती हुई, चारों ओर देखती हुई, नेत्रों से नीर बहाती हुई, फाँसी लगाकर मरने को तैयार होती है। परंतु इतने में सहसा विजली की कड़क सुन बरस जाती है और रक्षा के लिये पुकारती है। अविमारक जो कुछ दूर से छिपकर इस दृश्य को देख रहा था, तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है और सात्वता देता हुआ कहता है—

अयं सत्वस्याः परिष्वङ्गः,

सततपरिचितो मनोभियोगादधिकरतः प्रथमात् समागमात् ।

रणधिरसि नृपेण साहसातः विजय इयाद्य मयानुभूयते ॥

आशय—आज यह परिष्वङ्ग (आलिंगन) कितना अपूर्व है! यह कोई नया नहीं है तो भी सबसे प्रथम के आलिंगन से अधिक रसवाला है। मैं इस समय मानों युद्ध में राजा के साहस से प्राप्त किए हुए विजय के जैसा आनंद अनुभव कर रहा हूँ।

संतुष्ट इनको याष्ठाकुल देख मन में विचारना है कि मुझको भी मित्र के दुःख को देख दुःखी हो रोना चाहिए। वह रोने का यत्न भी करता है परंतु थकता हो कहता है—फरा करूँ, मेरे तो नेत्रों में के एक भी आँसू नहीं गिरता। जब मेरा पाप मर रहा था, तब भी बहुत व्यवसाय करने पर मैं रुदन करना आरंभ कर चुका था। यह अनुगुण रुदन करता है जिसे सुन अविमारक कहता है कि परस ! ऐसी रुदने दो (अप्युनो हि वनेहो नाम) वनेह में हनु को मलिन

भी खान नहीं है। (प्राशस्य मूर्त्तस्य च कार्ययोगे, समत्वमभ्येति तनुर्न बुद्धिः) समकदार और मूर्ख का शरीर कार्ययोग में एक सा प्रयुक्त दिखाई देता है न कि बुद्धि। तदनंतर नलिनिका थंगरागादि लेकर कुरंगी के पास आती है और अविमारक से मिलती है और पूछती है कि आप किस प्रकार यहाँ आ सके। वह उसका अपने मित्र संगुप्त से परिचय कराना है और कहता है कि मैंने यहाँ आने की कथा अथ से इति तक, तुमको यह बतलावेगा। तदनंतर अविमारक कुरंगी को परम दर्शनार्थ मेघमंडल दिखाता हुआ कहता है—

व्योमार्णवोर्भिसदृशा निनदन्ति मेघा

मेघप्ररोहसदृशाः प्रपतन्ति धाराः।

रक्तोक्तान्भुकुटिषत् तडितः स्फुरन्ति

प्राप्तोऽग्रयौवनघनस्तनमर्दकालः॥

आशय—आकाशरूपी समुद्र में तरंगरूपी मेघ शब्द कर रहे हैं, मेघ की बुद्धि के समान धाराएँ गिर रही हैं, राक्षसों की लियों के सप्रोथ भौंह खढ़ाने के समान विजली चमक रही है, सचमुच वह विहार करने योग्य समय उपस्थित हुआ है।

फिर मैं वरसने लगता हूँ और ये दोनों अंदर चले जाते हैं। यों पाँचवाँ अंक समाप्त होता है।

(शेष आगे)

(७) श्रीमती अहिल्याबाई

[लेखक—मुंशी देवीप्रसाद जी जोषपुर]

लकड़ों के घराने में अहिल्याबाई साहिब भी वैसी ही
 वीर प्रकृति की रानी हुई थीं जैसी छत्रपति महाराज
 शिवाजी के घराने में ताराबाई साहिबा थीं। इनका
 जन्म सिंधिया कुल में हुआ था और शादी हुलकर घराने में महाराज
 महारराव के बेटे खंडेराव से हुई थी। इन दोनों चाँद सूरज के
 संयोग से दो लड़का-लड़की रूपी तारे या रत्न उत्पन्न हुए थे। लड़के
 का नाम मालीराव और लड़की का मजताबाई था।

खंडेराव पाप के जीते जी ही भरतपुर के घेरे में गोली लगाने से
 वीर-लोक को चले गए थे जिससे महारराव महाराज के पीछे
 संवत् १८२५ में मालेराव हुलकर गद्दी पर बैठे और ६ महीने पीछे
 ही भूत* लग जाने से मर गए। बाई साहिबा ने शोक-संतप और
 पिलाप तो बहुत किया, पर यस की बात नहीं थी। धीरे-धीरे धरकर
 संतोष कर लिया। राज का काम तो बन्द नहीं रह सकता था और
 फिर ऐसे गोलमाल के समय में जब कि हर तरफ गदर मचा हुआ
 था और रात दिन की पकड़ धकड़ में सावधान रहने के बिना
 काम नहीं चलता था। इसलिये लाचारी से अहिल्याबाई साहिबा ने
 गद्दी पर बैठकर राज करना शुरू किया। पुराना घाघ दीवान गंगाधर
 मैदान खाली देखकर अपना ही अख्तियार रखना चाहता था और

* माखेराव ने एक निरपराध पटवे को मार डाला था। वह भूत बनकर
 उनकी लगा और बकरा कि मैं महाराज की जान लूँगा। अहिल्याबाई साहिबा ने
 तरह तरह से न्योड़ते और मिनती करते उसे रागी करना चाहा, परंतु वह रागी
 न हुआ। निदान महाराज के प्राण लेकर गया। हुलकर राज्य में यह बात बहुत
 प्रतिष्ठ है और मान्ये की हिंदी वही तजारीलों में भी सविस्तार लिखी है।

क्या क्या बुराई है और फिर कैसे कैसे पराई टांगें अपने घर में अड़ती हैं।

उन्होंने भी बाई साहिबा की बात पसंद की और धर्म काम देकर कहा कि यदि राघोबा इस मामले में टोंग अड़ावेगा तो हम उससे लड़ेंगे और आपकी बात न जाने देंगे।

दीवान को कहाँ चैन पड़ता था। वह फिर राघोबा के पास गया। राघोबा ने बाई साहिबा को बड़ी सावीर से लिखा कि हमारी बात मानो, लड़का गोद ले लो, काम दीवान को साँप दो; नहीं तो हम आवेंगे और जबरदस्ती लड़का गोद दे देंगे।

बाई साहिबा ने जवाब लिखा कि खियों से भी कोई लड़ता है। जो मर्द होते हैं वे ऐसी बात से बहुत बचते हैं। हमसे लड़ेंगे तो तुम्हीं बदनाम होंगे, इज्जत जायगी; और यहाँ से गई हुई इज्जत फिर कभी वापस नहीं आवेगी। मेरा कुछ नहीं जायगा। जीती तो सारे नगर में यश छा जायगा; हारी तो लोग कहेंगे खी थी। और तुम जो जीते भी तो दुनिया क्या कहेगी। यही कहेगी कि एक अबला विधवा खी को मारा, क्या बड़ा काम किया। और जो हारे और भागे तो फिर क्या कहेगा। यह कलंक का टीका कभी तुम्हारे माथे से नहीं मिटेगा, कहीं मुँह नहीं दिखा सकोगे।

राघोबा को यह लिखकर भीमंत पेशवा को भी सब हाल की अरज लिखी और राघोबा दादा से लड़ने की तैयारी की। सरदारों को बुलाया और हुलकरी का सब राज्य संकल्प कर दिया। यह सुनकर राघोबा दादा फौज लेकर आया। बाई साहिबा भी लड़ने को उठ खड़ी हुई। चार कमानें हाथी के हौदे में बाँधी; तीरों के दस्ते भी रख लिए, हथियार लगाए वस्त्र पहना, हाथी पर बैठी। सब फौज साथ ली, लड़ने को चढ़ी, राघोबा के सामने गई।

राघोबा के सरदारों ने जब बाई साहिबा को इस तरह से काली कंकाली कालिका का रूप धारण किए हुए आते देखा तो उनके शर्र ठीले पड़ गए। राघोबा से कहने लगे कि हम तो इस

उनकी थोटी थोटी फड़कती थी। जैसे पिछले वर्षों में रानी दुर्गावती और चाँद बीबी ने अपने शत्रुओं से लड़कर साके किए थे, वैसे ही वे भी करके चाहती थीं कि रणक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हों और भारत भूमि की वीर बालाओं की सूची में अपना नाम भी लिखा जायँ। उनकी तरफ से तो मरने में कुछ देर नहीं थी, परन्तु ईश्वर की इच्छा और ही थी, इसलिये उनकी यह मनोकामना तो पूरी न हुई, परन्तु दूसरी तरह से उनको जगत् में उतना ही यश मिल गया जितना कि लड़ने और जीतने, वा वीर वृत्ति से प्राण देने में मिलता।

श्रीमंत माधवराव पेशवा साहब के पास जब बाई साहिबा की अरज़ी और अपने दादा साहब की चढ़ाई की खबर पहुँची तो उन्होंने राघोबा दादा को लिखा कि खबरदार, अहिल्याबाई से मत लड़ना। उन पर कुछ जियादती भी न करना। हुलकर के घराने की मुखिया अब यही हैं। तुम भी उनको ऐसा ही समझो और उनका सब तरह से मन और मान रक्खो।

जब यह हुक्म भी राघोबा के पास पहुँचा तो यह लड़ाई का इरादा छोड़ बैठा। इससे सब प्रजा को बहुत खुशी हुई और बाई के चित्त को भी शान्ति हो गई। अब वे तत्सही से राज के सब काम करने और देखने लगीं। पर औरत की जाल थी। कई काम नहीं भी कर सकती थीं जो मर्दों के करने के थे, जिनमें मुख्य काम फौज की सँभाल का था और उन दिनों में इससे बड़ा और कोई काम भी नहीं था। इसलिये बाई साहिबा ने बहुत सोच समझकर सब लोगों की सम्मति से तुकू जी हुलकर को बुलाकर सारी फौज का मुखिया बना दिया।

तुकू जी हुलकर मल्हारराव महाराज के चचेरे भाई जानूजी के घेरे थे। बहुत बहादुर और बुद्धिमान् थे। यही सुख देखकर मल्हार राव महाराज ने उनको एक पायगाह * का सरदार बना दिया था।

* सवारों का रिसाला।

तुक्कूजी ने अधिकार पाते ही सब जगह एक एक आदमी अपना भी भेज दिया था जिससे एक की जगह दो दो हाकिमों का हुक्म चलनेसे लोग कहने लगे थे कि यह बात कब तक निभेगी। एक दिन सब खेल विगड़ जायगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें कहीं नहीं समाती हैं। इस प्रसंग से कई नटखट लोगों ने वार्ड साहिबा और तुक्कूजी के बीच में विरोध फैलाने की चेष्टा भी की थी, परंतु कुछ दाल नहीं गली, क्योंकि जब सौ सयानों का भी एक ही मत होता है, तब ये सौ दो ही सयाने थे।

तुक्कूजी उमर में वार्ड साहिबा से बड़े थे, तो भी उनको माँ कहते थे; क्योंकि बड़ी भावज थीं; और उनका ऐसा हुक्म बजाते थे और ऐसे शुद्ध मन से सेवा करते थे कि बिरला ही कोई पेट का घेडा करेगा। वार्ड साहिब भी उनको घेडे के समान ही समझती थीं और उन पर बहुत दया रखती थीं। परन्तु उमर में उनसे छोटी थीं, इसलिये तुक्कूजी को मोहर छाप में अपना घेडा नहीं खुदाने दिया, महारराय का घेडा खुदवाया था।

नारद गणेश नामक एक सरदार वार्ड साहिबा से दिल में लाग रखता और उनका घुरा चेतता था। उसने बहुत वर्षों तक तुक्कूजी को वार्ड साहिबा की तरफ से बहकाया; परंतु तुक्कूजी बिलकुल नहीं बहके। उसकी और बात तो मान लेते थे, किन्तु वार्ड साहिबा के विषय में कुछ नहीं सुनते थे; क्योंकि वे खूब जानते थे कि यदि मैं कुछ भी सिर उठाऊँगा, तो सब लोग मेरे दुश्मन हो जायेंगे और मैं सारे संसार में बदनाम होकर निकाला जाऊँगा। क्योंकि वार्ड साहिबा बहुत नेक थीं; रैयत, फौज, ज़मींदारों, सरदारों और छोटे बड़े आदमियों पर मेहरबानी रखती थीं। मुसाफिरों तक की सार-सँभाल और परवरिश करती थीं। किसी का भी दिल नहीं दुखाती थीं। उनके इन सद्गुणों से सब उनके तावेदार थे, उनके हुक्म पर जान देने को तैयार थे। इसी लिये तुक्कूजी बहुत सावधान रहने थे और अपनी हृद से आगे कदम नहीं बढ़ाते थे। यही सच था जो उनकी और

घाई साहिबा की याचत खुप निम गई और यह इस बलिबाल में बहुत ही अजब बात थी ।

घाईजी के राज्य के दो भाग थे । एक भाग तो सतपुड़ा पहाड़ के दक्षिण में था और दूसरा उत्तर में राजपूताना, पुंदेलपट्ट और हिन्दुस्तान की तरफ ।

जब तुफकूजी दक्खिन में होने लगे तो सतपुड़े के दक्षिण के परगने सब उनके अधिकार में हो जाते थे । पुंदेलपट्ट, राजपूताना और हिन्दुस्तान के मुल्क घाई साहिब के अधीन रहते थे । और जब इधर आते तो उधर के मुल्क घाई साहिब के कब्जे में हो जाते । और मजा यह कि इस लौटपेटी में उन देशों का कुछ भी नहीं बिगड़ता था । मालवे और मोमाठ देश हमेशा घाई साहिब के पास रहा करते थे । इनमें घाई साहिब की निदगी तक तुफकूजी कुछ दखल न कर सके । घाई साहिब के खजाने में २२ लाख की आमदनी होती थी । इसके सिवा ४ लाख रुपय और दो परगनों के आते थे । यह सब रुपया घाई साहिब जिस तरह से उचित समझती, पच करती थी । इसके उपरांत जो और आमदनी होती थी, यह फौज की सनथ्याद में दी जाती थी । उसका हिसाब घनाया जाता था । मामूली खर्च और फौज की तनखाद खुशाने के बाद जो रुपया बचता, यह खजाने में जमा हो जाता था और बिना किसी बड़ी जरूरत के फिर नहीं निकाला जाता था । हाँ, अब कभी कोई बड़ा काम आ पड़ता, तब यह रुपया खर्च होता था । जो गौकर अपनी सुशी से सरकर के साथ बाहर जाते थे, उनकी तनखाद तुफकूजी देते थे । जोरों से लड़ना, फौज को दूसरे मुल्कों पर ले जाना और दुश्मनों से मुल्क करना वगैरह काम घाई साहिब के हुकम बिना नहीं होने थे ।

तुफकूजी बड़े बड़े मुकदमों को घाई साहिब के दजूर में भिजवाते थे । दूसरे रईस घाई साहिब का ही रईस जानते थे । सब वकील घाई साहिब की खिदमत में हाजिर रहा करते थे । घाई साहिब के बकील पूना, दैवरावाद, औरंगपट्टन, नागपुर, लाखाऊ और कलकत्ते

में रहते थे। छोटे छोटे रईसों के भी चक्रील बाई साहब के दरबार में मौजूद थे। जिन राजाओं से बाई साहब टाँका लेनी थीं, उनके पास अपने मोतमिदों और मुगारों को रखती थीं। इस इंतजाम से अच्छी तरह साधित होता है कि जब तक बाई साहब जिंदा रही, बड़ी धूमधाम से राज करती थीं। हर एक काम अकल और तदवीर से होता था; बेइंतजामी और अंधाधुंधी नहीं थी। रैयत आबाद और शाद थी। दोस्त खुश और दोस्त पामाल थे। किसीका सिर उठाने की ताकत नहीं थी। हर एक को उनका भय था। और यही कारण बाई साहब की नामवरी का था कि सैंधिया के मुल्क में तां फसाद था; वहाँ सरदार आलिम और हाकिम अन्यायी थे; अमनचैन नहीं था; और बाई साहब खुद इंतजाम फरमाती थीं। हर एक की दाद देती थी। सतजुग का जमाना था। सब राजी खुशी थे। गैर मुल्कों से रैयत भाग भागकर उनके मुल्क में आती थी। बाई साहब की नेकनामी होती थी जिससे उनकी रियासत बड़ी और उम्दा कहलाती थी। बाई साहब के पिल्ले समय में महाजी सैंधिया की रियासत अकल तदवीर से, बड़ी बड़ी फतहों के होने तथा दगा-बाजी और फरेब से बादशाही हाथ आ जाने से हुलकरो की रियासत से बढ़ गई थी; पर बंदोबस्त न होने से उतनी आसूदा न थी क्योंकि बाई साहब परगनों की नर्म जमाँबंदी करती थीं; महसूल जियादा नहीं लेती थीं जिससे मुल्क आबाद था, रैयत खुश थी, परगनों की आमदनी अधिक और फौज कम थी। परन्तु बाई साहब की नेकनीयती से यह थोड़ी फौज ही मुल्क की हिफाजत के वास्ते बहुत थी। बाई साहब को यह भी यकीन था कि उनके नाम का दबदबा और फौज का डर अमन का सबब था। हिंदू धर्म में शीरतों को परदा

* यहाँ से बड़े सकारीब गाँवों की नकल (जो एक मुगलमान मुंशी ने बनाई है) इस अभिप्राय से की जाती है कि एक निष्पक्ष अंग्रेजी नौकर का निष्ठा हुआ देशी लिखावटों से ज्यादा प्रामाणिक हो सकता है।

करता याजिब नहीं है। धार्इ साहब परदे में नहीं रहती थीं, दरबार में आकर राज के काम करनी थीं। सब परगनों का बंदाबस्त बहुत मरमी से होता था। घतनदारों के एक वा बहुत अयाल रहता था। इनसाफ के एक खुदा वा योफ़ और अपने ईमान वा जयाल रहता था। अपना हो चाहे दूसरा हो, सब का वाजवी इनसाफ़ होता था। रहम दित होने पर भी किसी की खातिर मंजूर नहीं थी, न किसी की हिमायत काम आती थी। जालिम सजा पाता था, फर-यादी अपनी दाद को पहुँचता था, और धार्इ साहब हलके से हलके मुकद्दमे की भी खुब तहकीकात बिया करतीं। जब सब भूठ वा मिक्कण हो जाता था, तो वाजवी फैसले वा हुकम फरमाती थीं। इस न्याय और निर्धार से धार्इ साहब के मित्र तो पया, शत्रु भी राजी थे, अरब में उनका नाम लेने थे। अब धार्इ साहब पैकुठ को जा चुकी हैं। न यह जमाना है और न कोई आदमी ही उनके जमाने का जिंदा रहा है, लेकिन धार्इ साहिब का नाम सब छोटे बड़ों की जवान पर अगह पकड़ गया है। यह मालूम होता है कि धार्इ साहब को बहुत जमाना नहीं हुआ है। मैं जब इन्दौर में आया, अहल्याबाई का नाम लोगों की जवान पर पाया। पहले तो जाना कि नौकर और उनके वसीलेगले खुशामद से जियादा तारीफ़ करते हैं, बढ़ाये से बात बढ़ाकर करते हैं। धार्इ साहब आखिर तो औरत की जात थीं। चौदहो बिद्या निधान कहाँ से हो गई। इसलिये गैर लोगों से पूछा। उन सब ने भी बहुत बढ़ाकर कहा। फिर तो यकीन हो गया और यह जान लिया कि धार्इ साहब को खुदा की दी हुई अक्ल थी। और इसमें भी शक नहीं कि उनको गैब से कोई मदद मिलती थी। उन्होंने कभी किसी चुगलखोर और स्वार्थी की बात नहीं सुनी। धार्इ साहब अकसर यह कहा करती थीं कि हरेक काम का जवाब मगधान को देना है। एक दिन जरूर पूछताछ होगी। दुनिया चद-रोजा है, चार दिन का धसेरा है, मौत हर दम जिंदगी के साथ है।

इस पर अपने को भूल जाना कौन अबल की बात है। आखिर एक दिन मरना है। जो आखिरत का तोशा (पुण्य धर्म) पास हो तो वह मरना नहीं जीना है। अहलकार जो कभी चालाकी से लालच में डालते और फायदा बतलाकर जुलम की तरफ ले जाना चाहते तो धार्मिक साहित्य किसी की नहीं सुनती और फरमाती कि हम मरनेवाले हैं, दुनिया से एक दिन जाने को हैं, हमेशा कौन रहा है और रहेगा, आखिर तो पैदा करनेवाले से काम पड़ेगा। वहाँ कौन ज्यादा देगा, जब नेकी बड़ी का सवाल होगा। मरनेवाले को बहुत सावधानी से संसार में काम करने की जरूरत है। जो पालिक की शर्म नहीं करते, यह बात अकलमंदी से दूर है। दो दिन की जिंदगी पर ग़रूर और जुलम करना, छल कपट से चलना। मुझे तो नरक की आग का डर है, तुम्हें खयाल सीमोजर (चाँदी सोना) है।

धार्मिक साहित्य ने सब कामों के वक्त मुक़र्र किए थे। बिला तखा-हुल वह वक्त पर होते थे। धार्मिक साहित्य दिन निकलने से पहले जागती थीं। उस वक्त मामूली काम और पूजा करती थीं। फिर देर तक पुरान सुनती थीं। फिर खैरात करती थीं। खुद ब्राह्मणों को खाना खिलाती थीं। जब सब खाना खा लेते तो खुद तनावल फरमाती थीं। यह भी घेमजे होता था। बढिया खाना धार्मिकों ने छोड़ दिया था। खाना खाने के बाद पूजा होती थी। थोड़ा वक्त आराम करने में जाता था। जब बेदर होती थी, पौशाक जेब-बदन फरमाकर दरबार में इजलास करती थी। शाम तक गरीबों और ग़ज़लूमों की दाद देती थीं। शाम को फिर पूजा करती थीं। फिर खासा नोशज़ाँ फरमाती थीं। जब पहर रात गुजरती, दरबार खास की तैयारी होती। आधी रात तक रियासत के काम होते। अहम काम अंजाम पाते। इसके बाद आराम करती थीं। हर रोज बिला नागा बही कायदा रखती थीं। जब कोई काम जरूरी इत्तफाक से पेश आता या कोई दिन ब्रत या त्योहार का होता तो वह भी करती थीं। लेकिन मामूली कामों में फरक नहीं आने देती थीं। कौल और इफ-

रार का निवाह थी। यादा पूरा होना था। दूसरे सरदारों में सहदेव-
 रमान ऐसे मजबूत का लिये थे कि किसी को सिर उठाने की
 ताकत नहीं होती थी। उनके हवाके पर किसी ने हमला नहीं किया।
 हमला बैसा, आँख उठाकर नहीं देखा। एक बार उदयपुर के राणा
 ने गिर उठाया। उसने अपनी बीम के सरदार की मदद के वास्ते
 जिससे महाराज महाराज हुएकर ने रामपुरा घेरते मुहक ले लिया
 था, बाई साहिब के मुन्क पर हमला किया, लेकिन हार भरा मार
 कर चला गया। सबसे अजब यह बात थी कि उनके राज में उनके
 मौकों ने भी कभी आपस में खड़ाई नहीं की।

बाई साहिब ने कभी किसी की चुगली और याचन नहीं सुनी।
 चुगली याचन करनेवालों की जवान बंद रही। दंगा फसाद करने-
 वालों और लुटेरों पर मजबूती होती थी, उनको सजा मिलती थी।
 सब को डर था। थोरी और नुट का कोई नाम नहीं जानता था।
 भाग्य और मयास का खर्चा नहीं था। जगोहर यह होता? उनके मदद
 में हरेक आगुदा था। उनके हवाके में कंगाल नाम का नहीं था।

छुड़ा देना है, क्योंकि उसका घयाल तो एक ही जान पर पड़ता है, और इसका दुख एक घराने को होता है।

इन्दौर इस दौर (समय) में एक गुमनाम गाँव था। वार्ड साहिब ने मालदार शहर बना दिया। उनको इन्दौर की आवादी का बहुत जयाल था। इन्दौर के रहनेवाले सब सुखी थे। एक बार तक्कूजी हुल-कर इन्दौर में आए। स्वार्थी दोपियों ने कहा, इस शहर में बहुत माल है, फौज का खर्च न मिलने से घुरा हाल है। कुछ खपया यहाँ से लीजिए और सिपाहियों को बाँट दीजिए। एक मालदार साहकार उन्हीं दिनों मर गया था। उन्होंने उसका माल छीन लिया। उसकी औरत महेसर में वार्ड साहिब के पास गई, नालिशि हुई। वार्ड तक्कूजी पर बहुत खफा हुई। उसका सब माल बिलया दिया और अपनी तरफ से बिलबत भी इनायत किया। तक्कूजी को हुषम भेजा कि इन्दौर से अभी फुच कर जाओ, मेरी रैयत को न सताओ। तक्कूजी ने अपना कसूर माफ कराया और इन्दौर से फुच कर दिया।

महाजी सिंधिया वार्ड साहिब के मददगार तो थे, परंतु इस बहाने से अपना काम बनाते थे। वार्ड साहिब उनकी चालों को नहीं समझती थीं। उन्होंने पहले पहले उनका भेद नहीं जाना। निदान महाजी सिंधिया ने वार्ड साहिब से ३० लाख रुपया उधार लिया और खत भी लिख दिया, परंतु उनको रुपया चुकाने का ध्यान नहीं था। हाँ, अपने अफसरों को यह कह रखा था कि जब वार्ड साहिब मदद माँगें तो फौरन दो। दोनों के इलाके ऐसे मिले हुए थे कि एक दूसरे के राज्य में कुछ फर्क नहीं कर सकते थे और एक दूसरे की मदद भी इतनी जल्दी कर सकते थे कि दूसरा सरदार नहीं कर सकता था। इसमें भी सिंधिया की यह चाल और घात थी कि वार्ड साहिब उनकी तरक्की को न रोकें। सो ऐसा ही हुआ कि पेशवा साहिब का बहुत मुल्क सिंधिया ने दबा लिया और वार्ड ने कुछ न कहा और न हिस्सा लिया।

वार्ड साहिब टाँकेदार (कर देनेवालों) से ऐसी नमी भरतती थी

दिया, या महेसर में घाट बनवाए, अपने इलाके में बहुत मंदिर बनाए; कितनी ही धर्मशालायें कूँ और बावड़ियाँ बनवाई और बाहर के इलाकों में भी दूर दूर इमारतें खड़ी कराई। जगन्नाथ, द्वारिका, केदारनाथ, रामेश्वर, काशी, गया, प्रयाग, हरद्वार, नाथद्वारा, पुष्करजी, नासिक, मथुरा, चित्रकूट और अयोध्या घेरते तीर्थों में बड़े बड़े मंदिर बनवाए, बाग लगवाए। जगह जगह अपना नाम किया। अपनी यादगार छोड़ी। हर जगह रुपया जाता था। सदाशरत बैठता आर गरीबों को खाना दिया जाता। मूर्तियों के नहाने का गंगाजल आता था। इसमें बहुत रुपया खर्च होता था। बहुत जाति जाति के लोगों को बुलाकर खाना खिलाती थीं, गरमियों के दिनों में सबीलें (पैसे) लगाती थीं। मुसाफिरों को पानी पिलावाती थीं। जाड़ों में छोटे बड़ों को अड़ाकर देती थीं। उनके अहसानों का धरवाजा यहाँ तक खुला हुआ था कि चौपायों, पत्थरों और मछलियों को भी चुगा पानी पिलावाती थीं। महेसर के पास हल चलते में बैलों को दाना दिलावाती और पानी पिलावाती थीं। बाई साहिब को उन पत्थरों पर भी दया आती थी जिनको किसान खेतों में नहीं चुगने देते थे। इसलिए किसान को खेती का मोल वे देती थीं और उनका अनाज पत्थरों को खिलावाती थीं। फरमाती थीं कि किसानों को खेत की रखवाली करना जरूर है, क्योंकि पेड़ से लाचार हैं, परंतु पत्थरों की रोजी भी अनाज ही है, इनको भी खाने देना चाहिए।

ब्राह्मण इनके समय में बहुत खैरात पाते थे। लुटेरे भी तरह तरह से लेते थे; पर यह खर्च बाई साहिब का अकारण नहीं जाता था। इससे बाई साहिब के राज्य की मजबूती ज्यादा थी। इस खैरात से वह बात हासिल थी कि जो उससे दुना खर्च करके भी फौज रखती तो हासिल न होती।

मरहटे और हिंदू सरदार बाई साहिब से लड़ना पाप समझते

* तथारीख में लिखा है कि इन में जुते हुए बैलों को बाई साहिब के नीकर पाने पिलाते करते थे।

उसका पाप और बाई साहिब जमाई यशवंतराव यहेशिया दुनिया से कूच कर गया। मजताबाई उसके साथ सती होने को तैयार हुई। बाई साहिब राम नाम सन करने लगीं। बाई साहिब ने मजताबाई को मना किया और समझाया कि मुझे बुढ़ापे में अकेली न छोड़। मैं पहले ही राम की सताई हुई हूँ, तू मुझसे मुँह न मोड़। और जो अकेली छोड़ती है तो किसे सौंपती है। मेरा कलेजा फटा जाता है। तू जानती है कि कोय का दुप घुरा होता है। तू मरे, मैं जिऊँ, यह कहीं हुआ है। पहले तू मुझे मरघट में पहुँचा, फिर तू जा। मजताबाई ने कहा—तुम बूढ़ी हो, कुछ दिन की पाहुनी हो, थोड़े ही समय में नेकनामी से बैकुंठ को सिधार जाओगी। मेरे तो एक बेटा था, वह मर गया और पति भी मुझे छोड़ गया। अब घतलाओ कि जब तुम न होगी तो मेरी ज़मर कैसे कटेगी। फिर मरने का अवसर कब मिलेगा, राम जाने क्या परिणाम होगा। तुम मेरा कसूर माफ करो और मुझे खुशी से मरने दो।

बाई साहिब यह सुनकर रोने लगी, मूर्छा खाकर गिर पड़ी, मुँह पीला पड़ गया, छाती धड़कने लगी, बदन पसीने पसीने हो गया। होश जाता रहा, कँपकँपी लग गई, उठ उठकर रोने पीटने और बेटी का मुँह देखने लगीं। अंग को कलेजा धामकर चुप हो गई। जब देखा कि बेटी मरने और जान पर खेल जाने को तैयार है, समझाने का समय नहीं रहा है तो सयर की सिल छाती पर रखकर कहा कि रौर! जो होना था सो हो गया, और फिर मेरे देखते देखते हुआ। अब मजताबाई का आखिरी दर्शन तो कर लूँ। इस समय जो मौत मुझ पर मेहरबानी करे तो मैं भी मरूँ और अपने दुख की समाप्ति करूँ।

यशवंतराव और मजताबाई की चिता तैयार हो रही थी। सब लोग रो रहे थे। यशवंतराव की लाश के पास एक तरफ मजताबाई और दूसरी तरफ बाई साहिब उदास खड़ी थीं। जिसे देखो वही शोक के कपड़े पहने हुए था। जब लोग लाश को उठाकर ले चले तो

में महाराज महाराय राय मरे थे । सन् १७६६ में मालीराय स्वर्ग-
पासी हुए थे और सन् १७६६ में बाई साहिब वैकुण्ठ को गई । तो
फिर किस तरह उन्होंने ३० वर्ष राज किया ? हाँ यह हो सकता है
कि जब वे विधवा हुई थीं तो उनकी उम्र २० वर्ष की हो और अपने
पति के पीछे ४० वर्ष जीती रही हों । यों ४० वर्ष लिख दिए होंगे ।

बाई साहिब मझोले कद थी, दुबले बदन की और पक्के रंग की
थीं । यहाँ तक कि सेंट्रल इंडिया के एजेंट गवर्नर जनरल मेजर
जनरल एच० टी० डेली के मीर मुंशी सैयद फरीम अली की पत्नाई
हुई उर्दू तबारीख मालवा से लिखा गया है जो सन् १२६० हिजरी
में समाप्त हुई थी और रत्नाम राज्य के छापेखाने रत्न-प्रकाश में
छपी थी ।

अहिल्याबाई कामधेनु

अहिल्याबाई साहिब के राजकाज, धर्म-पुण्य, शील-स्वभाव
और दुःख सुख का थोड़ा सा वर्णन तो ऊपर आ गया, पर एक
बात जो उर्दू अंग्रेजी की तबारीख लिखनेवालों से रह गई थी और
हिंदू पंडितों के लिखने की थी, वह भी हम नाममात्र को लिखे देते
हैं, क्योंकि उसकी हमें अधिक जानकारी नहीं है, सुनी है ।

बाई साहिब के राज्य में जो अच्छे पंडित रहते थे और जो
बाहर से उनका नाम सुनकर आते थे, उन सब की एक सभा बना-
कर उनको धर्मशास्त्र का एक बड़ा ग्रंथ बड़ी जाँच परताल से बनाने
का हुक्म दिया था और उसके धास्ते धर्मशास्त्र के पुराने ग्रंथ भी
जगह जगह से मँहगे मोलों के मँगाकर संग्रह कर अपने पुस्तक-
मंडार में संग्रह कर दिए थे । उनके आधार पर पंडितों ने एक बड़ा
ग्रंथ अहिल्या कामधेनु नाम का बनाया जिसमें धर्मशास्त्र की सब
जरूरी बातें आई हैं । इस ग्रंथ से बाई साहिब का नाम देशी और
विदेशी भाषा के इतिहासों के समान संस्कृत साहित्य में लिखा
जाकर भी अमर हो गया है ।

अहिल्याबाई साहिब की मूर्ति और मानता

इंदौर के छत्री बाग में जहाँ अगले राजाओं का दाग दिया गया है और उनके उम्दा वैधल बने हैं, जिनको छत्री कहते हैं, खंडेराय हुस्कर की छत्री में अहिल्याबाई साहिब की भी मूर्ति है। अहिल्या सती नहीं हुई थीं, इसलिये उनकी मूर्ति के पास इनकी मूर्ति नहीं है, और सतियों की हैं। इनकी तो एक छोटी सी मूर्ति उन मूर्तियों से अलग दीवार के ताक में रखी है। उन सतियों की मूर्तियों को तो कैसरिया कस्मस कपड़े और जड़ाऊ महने पहिनाए हुए हैं और इनकी मूर्ति के सफेद कपड़े हैं और गहना भी वैसा नहीं है, क्योंकि यह विधवा थी। परंतु इनकी पूजा और मानता सबसे ज्यादा होती है, चढ़ाया और प्रसाद भी ज्यादा चढ़ता है। लोग उनकी मूर्ति के दर्शन करके मुरादे माँगते हैं। जब किसी की मुराद पूरी हो जाती है तो वह सोने चाँदी की झुड़ियाँ, पोशाक और पेड़े चढ़ाता है। यह उनकी नेकी, नेकनीयती और न्यायनीति का फल है जो मरे पीढ़े भी ऐसी पूजा प्रतिष्ठा और मानता होती है।

संवत् १८५७ में मैंने भी बाई साहिब की मूर्ति के दर्शन किए थे जब कि मैं जोधपुर दरबार के हुक्म से मारवाड़ की प्रजा को लेने के वास्ते मालवे में गया था जो संवत् १८५६ में काल पड़ने से उधर चली गई थी।

अहिल्या-उत्सव

जाति जी कद्र यशर की नहीं होती प्यारे।

याद आपणी तुम्हें मेरी वफा मेरे याद ॥

इतना लंबा समय बीत जाने पर अब कई वर्षों से अहिल्याबाई की यादगार का यह उत्सव इंदौर में होने लगा है जिसकी खुशी मनाने के लिये शहर के और बाहर के सब शामिल होते हैं। गरीबों और फकीरों को खैरात पाँटी जाती है। उस दिन महारानी अहिल्या-बाई की सयारी बड़ी धूमधाम और मजे से निकाली जाती है।

शहर में चढ़ल-पढ़ल और लोगों के दिलों में उत्साह की उमंग खूब होती है। पालकी में फूलों से सजी हुई तसवीर के दर्शन करके सब अपना जन्म सफल करते हैं।

पालकी के आगे ३० औरतें घोड़ों पर सवार नंगी तलवारें लिए हुए होती हैं। पीछे भी ऐसी ही हथियारबंद औरतों का एक दल होता है। जब राघोबा दादा ने बाई साहिब पर चढ़ाई की थी और दीवान गंगाधर भी उससे जा मिला था, तो भी बाई साहिब ने हिम्मत नहीं हारी थी और ५०० लड़ाकी औरतों को लेकर उससे लड़ने गई थी और कहला भैया कि मुझे क्या, मैं तो एक भबला हूँ, हार गई तो कोई बात शर्माने की नहीं है। परंतु जो कहीं तुम हारे तो दुनिया में मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। यह सुनकर राघोबा की बाई साहिब से लड़ने की हिम्मत न हुई।

बाई साहिब का बोलबाला औरतों की फौज से रहा, इसलिये इस उत्सव की यादगार सवार पैदल औरतें उनकी सवारी के आगे निकाली जाती हैं।

(६) जगद्गुचरित

[लेखक—पंडित शिवदत्त शर्मा, अजमेर]

संस्कृत में जीवनचरित् संबंधी पुस्तकें बहुत कम मिलती हैं; और जो मिलती भी हैं तो वे किसी राजा, मंत्री या संन्यासी के जीवन-चरित का निर्देश करती हैं।

प्रजावर्ग में से किसी विशिष्ट पुरुष की जीवनी के अभिधायक ग्रंथ "जगद्गुचरित" के अतिरिक्त और बहुत कम अभी तक हमारे देखने में आए। संस्कृत ग्रंथ में ३००० श्लोक हैं जो ७ सर्गों में विभक्त हैं। विक्रम संवत् १६५२ में यह गुजराती अनुवाद सहित बम्बई में छपा है। ग्रन्थकार के विषय में इतना ही ज्ञात है कि उसका नाम सर्वानन्दसूरि था। यह धनप्रमसूरि का शिष्य था और संभवतः विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग या पंद्रहवीं के आरंभ में हुआ होगा। निश्चित समय ज्ञात नहीं हुआ। भारतवर्ष में आज से ७०० वर्ष पूर्व विद्यमान वाणिज्य व्यवसाय तथा सामाजिक स्थिति का अनुसंधान करने में यह ग्रन्थ कई अंशों में सहायता देता है। इसके प्रत्येक सर्ग का सार नीचे लिखा जाता है:—

१. पहला सर्ग—श्लोक ४५

जिनाधिनाथ पार्श्व, सरस्वती, गुरु धनप्रमसूरि तथा ऋषभदेव को नमस्कार कर थोड़ी सी भूमिका पाँच कवि ने लिखा है कि प्रति दिन विठानों से संसेवित पधं राजा लोगों से भी सम्मानित कल्याण-पान् एक "श्रीमाल" वंश है, जिसमें "विषट्ठ" नाम का एक नर-रत्न उत्पन्न हुआ। यह व्यापारियों में अग्रगण्य, विवेक और विनय आदि गुणों का धाम तथा जैन धर्म के मर्म का ज्ञाता था। उसने अनेक जिन-मंदिर, कूपें, घावड़ी, सत्र (अन्नक्षेत्र) और मषा (प्याऊ) बनवाकर कीर्ति प्राप्त की। उसका पुत्र "वरणांग" हुआ। यह पड़ा

रूपयान था और कच्छदेश की "कन्या" (कपकोट) नगरी में रहता था। उसने संघ का अधिपति बनकर शत्रुंजय (पालिताने) का पर्यंत और रैवत (गिरनार) की यात्रा की और दीनों को पुष्पल दान दिए। उसके पुत्र का नाम "वास" था। यह धर्मात्मा सज्जनों की सेवा करनेवाला, बुद्धिमान्, विद्वान् तथा दानी था। उसके पीसल, गोरदेव, नेमि, चांदु और वस नाम के ५ पुत्र हुए। "पीसल" बड़ा गुणवान्, धर्मात्मा और दीर्घायु हुआ। उसके लक्ष्, तुलक्षण, सीस और सांही नाम के ४ पुत्र हुए। लक्ष कीर्तिमान्, सामुद्रिक शास्त्र का अग्रेष्ठ प्राज्ञ, याचकों को पुष्पल दान देनेवाला, जैनधर्म परावण और लोकप्रिय हुआ। तुलक्षण और सांही भी अपने सहाचार के द्वारा सज्जनों के मनों को हरनेवाले हुए। परन्तु इन सब भाइयों में "सीस" सबसे अधिक व्यवसायी, भ्रान्तीय और गुरुमी हुआ। उसकी स्त्री का नाम "लक्ष्मी" था।

खूब सजी हुई हैं, नाना जलाशय और उद्यान सुशोभित हैं, मौसिम मनोहर रहता है और प्रीष्म का आतंक नहीं सताता । “ घुर्घुरा ” नाम की देवी यहाँ विशेष रूप से पूजी जाती हैं ।

तीसरा सर्ग - श्लोक ६१

सोल के जगद्गु, राज और पद्म नाम के तीन पुत्र उत्पन्न हुए जिसका विवाह क्रमशः यशोमती, राजल्लदेवी और पद्मा नाम की कन्याओं से हुआ । ऐसे कुल में उत्पन्न होने से, जहाँ पूर्वजों की उपाजित संपत्ति पहले से ही पर्याप्त रूप से विद्यमान थी, दातृ-व्यसनी, गुणवान् तथा पुण्यशील जगद्गु को धनसंबन्धी चिन्तानतिक भी नहीं थी । एक समय का वृत्तान्त है कि इसने नगर के समीप पशुपालक (ग्वाले) को अपनी बकरियाँ चराते हुए देखा । उन बकरियों में से एक की गर्दन में एक अच्छी मणि बँधी हुई थी, जिसके महत्व को देख इसका मन लोभायमान हो गया । इसने मूल्य देकर उसे ले लिया और बड़े मान के साथ अपने पास रक्खा ।

जगद्गु के एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम प्रीतिमती रक्खा गया । दिन प्रति दिन बढ़ती हुई वह कन्या अपनी गति और मधुर वाणी से सबके मन को आनन्ददायिनी हुई । जगद्गु ने उसका विवाह यशोदेव नाम के एक पुरुष से किया, परन्तु दुर्भाग्यवश वह विवाह के थोड़े ही दिन बाद मर गया । तब जगद्गु अपनी जानि के दुःखिमान और वृद्ध पुरुषों की अनुमति से अपनी कन्या का पुनर्विवाह करने को तैयार हुआ* । उस अवसर पर दो कुलीन वृद्ध तथा चतुर विधवा स्त्रियाँ खूब शृङ्गार सज्जकर उससे बोलीं कि जय आप अपनी विधवा पुत्री के लिये घर ढूँढने जा रहे हैं, तो कोई हमारे योग्य भी घर ढूँढ लाइयगा† । यह सुनकर वह बेचारा लज्जित हो गया और पंचों के विवेकपूर्ण निर्णय का लाभ नहीं उठा सका ।

* तत स्वशतिष्ठदानाय पुनस्त्वेवपीयताम् ।

तदाय दातृमग्न्यमै तनयामुपचक्रे ॥ (३।१३)

† छटे कुत्राहने इषे वेजिद्वैभ्य इविते ।

जगद्व के एक कन्या ही थी जिसका धर्षण अभी कर चुके हैं। उसके तथा उसके भाइयों के कोई पुत्र न होने से यह बहुत ग्लान मन रहता था। एक दिन अपनी स्त्री से उसकी इस विषय में बात-चीत हो पड़ी और उसके परामर्श से यह पुत्रार्थी समुद्र के किनारे देवाराधन के लिये चला गया। पुत्र के विषय में यह भक्त-भनोरथ ही रहा। कालान्तर में उसके गार्ह के दो पुत्र (विक्रमसिंह और धांधो) और एक कन्या (हंसी) उत्पन्न हुई।

चौथा सर्ग-श्लोक ३६

भद्रेश्वर से जगद्व का जहाज निर्विघ्न समुद्र में आया जाया करता था। उसका वाणिज्य मूल्य बढ़ रहा था। उसके यहाँ उपवेश (भोसवाल) कुल में उत्पन्न जयन्तसिंह नामक एक प्रवीण कर्मचारी था। वह बहुत सा पोतमार (Cargo) लेकर आर्द्रपुर (जिसे आज काल "एहन" कहते हैं) में आया और यहाँ एक बड़ा मकान किराए पर लेकर ठहरा। उसने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए एक पत्थर को देख अपने सेवक से उसे ले आने को कहा। इसी अवसर पर स्तम्भपुर के मुसलमान व्यापारी के एक जहाज के अधिकारी की भी दृष्टि उस पर पड़ी। उसने उसे नहीं लेने दिया और कहा कि जो इस नगर के राजा को एक सहस्र दीनार देगा, वह इस पत्थर को लेगा। जयन्तसिंह ने कहा कि हाँ, मैं इतना धन देकर अभी इसे राजा से ले लेता हूँ। उसने कहा—अच्छा मैं इससे भी दूना दूँगा, देखो तुम केमे लेने दो। यों परस्पर विवाद हो पड़ा। अन्त में सादसी जयन्तसिंह ने दो तीन लाख दीनार देकर उसे ले लिया। उस मुसलमान

पराजग स्तम्भमाधिय तद्वचुनिनि स्तुत्यम् ॥ (३१४)

पुनरपि स्तुत्याया अति चैद्वर्गमीकमे ।

नराजयोपि भीमसिंहदि वरनीयस्यम् ॥ (३१५)

● कदापि मेः कित्वा मादयेन लब्धौ पुरीलाभ लभो विनाशम् । (४४)

† रीणार कोमे का यह निष्ठा था जिसकी नीति ३२ रती होती थी ।

के पास इतनी पूँजी भी न थी जिससे वह बड़ा ही लज्जित हो गया । जयंतसिंह ने भद्रेश्वर आकर जगद्गुरु से यह सारा वृत्तान्त कहा । जगद्गुरु ने उस पर इस विचार से प्रसन्नता प्रकट की कि उसने यह काम अपने स्वामी की मानरक्षा के लिये किया था और उसे रेशमी वस्त्र तथा एक अँगूठी भेंट की । इतना ही नहीं किंतु उसको अधिक धन देकर उसे विदेश भेजने के धजाय अपने पास ही रख लिया और उस पत्थर को अपने घर के आँगन में पैर धोने के स्थान पर लगवा दिया । इसके पश्चात् कवि ने लिखा है कि भद्रपुर का अधिष्ठाता भद्रदेव योगेश्वर का स्वरूप बनाकर भिक्षा के निमित्त जगद्गुरु के निवास स्थान पर आया । जगद्गुरु के भाई "राज" की स्त्री राजलक्ष्मी उसे भिक्षा देने लगी । तब वह उससे बोला कि हे कल्याणी ! तुम घर के स्वामी को मेरे पास बुला लाओ । स्त्री ने तुरंत जगद्गुरु को बुलवाया और उसने वहाँ आकर एकाम्र दृष्टि से उस पत्थर की ओर देखते हुए उस योगी को प्रणाम किया । योगी ने उससे कहा कि तुम इस पत्थर को यहाँ से अपने घर के भीतर ले जाओ । जगद्गुरु ने वैसा ही किया और जब उसे तोड़ा तो उसमेंसे अनेक बहुमूल्य रत्न निकले और एक ताम्रपत्र निकला जिस पर यह लिखा हुआ था कि इन मनोहर रत्नों को यहाँ महाराज विलीप ने रक्षता था । वह योगी इस प्रकार जगद्गुरु को रत्नराशि दे अंतर्धान हो गया । (इस वर्णन का यही तत्त्वार्थ प्रतीत होता है कि कुछ काल तक वह पत्थर यों ही बेपरवाही से रक्षता रहा । अंत में किसी समय किसी प्रवीण परीक्षक ने उसकी वास्तविकता पतलाई दी जिससे उसके लिये दिए हुए मूल्य से कितना ही अधिक धन जगद्गुरु ने उपार्जन किया हो) ।

पाँचवाँ सर्ग—श्लोक ४२

उस समय पारकर (सिंध का एक विभाग) देश में प्रतापशाली "पीठदेव" नाम का राजा राज्य करता था । वह कच्छदेश पर आक्रमण करता हुआ भद्रेश्वर पर आया और वहाँ पर चौलुक्य राजा

मीमंक्षेय के बनवाए हुए किले को नष्ट कर लूट का माल ले वापस चला गया। पीछे से जगदू ने एक ऊँचा किला बनवाना प्रारंभ किया। परंतु जब यह बनता था, तब किसी असूयक ने यह बात पीठदेव के कानों तक पहुँचा दी। उसने अपना दून भेजा, जिसने आकर जगदू से कहा कि हमारे राजा ने तुमसे यह कहलयाया है कि यदि सींग वाला गया मिले तो तुम इस किले को बनाओ, अन्यथा गृथा विरोध करके क्यों अपने कुटुंब का नाश करने का तत्पर होते हो। जगदू साधारण मनुष्य के समान घमडी में आ जानेवाला व्यक्ति नहीं था। उसने राजदूत से कहा कि अच्छा, मैं पहले एक गधे के मस्तक पर सींग बनवाकर तब इस किले को बनवा लूँगा। दून इस निरादर-सूयक यचन को सुन फिर कहने लगा कि द्रष्टव्य है अभिमान में पड़ कर क्यों तुम गृथा अपना संप्रनाश करवाते हो। दंगो, दीपक से पैर कर पतंग अपना ही नाश करता है। यत यशुओं के दमन करनेवाले प्रतापशाली हमारे प्रभु की अमरतया उत्पन्न कर तुम क्या लाभ उठा सकोगे? यह तुम को कुछ भर में नष्ट कर सकना है। यस्तुता यह तुम जैसे मूख से लड़ाई मड़ते हुए लजित होता है। जगदू ने फिर भी निर्भव हो उरें गुणा जयाव दिया जिसे सुन यह अपने ज्ञान का चला गया और अपने स्वामी को सब गृह्णांत वह सुताया।

जगदू भी यह प्रसन्न हो आने पर निश्चित नहीं रहा। यह अगदिप्रपुर (पाटण) पहुँचा और जाती में दे गुह्रराज के कर्ता हर्ता सशुभसाद० का मिला। उनसे इस प्रतिष्ठ स्थापारी का भगवान किया और इसके प्रार्थनानुसार होने रक्षा के लिये पदांत नमा दो, जिस इसने अपने यहाँ क्रिया बनवाने के २ महीने पीछे तक रक्का। तदनंतर थोड़ा सा सरलक रखकर उमें वापस भेज दिया। जगदू ने उस किले के एक चाने में सींग का सींगवाला एक सुंदर पत्थर

* कदम्बः १ गुह्राव दी मोदको राजा भीमदेव हुन्दे (मोदे भीव १११-११२) का लक्षण और मोदके का कर्त्तव्यत्व ४ । ११ भीवीर का हरी और कर्त्तव्य राजा का कदम्ब का ।

का गधा और उसके नीचे पीठदेव की माता की मूर्ति बनवाई। पीठदेव बसका कुछ नहीं कर सका, किंतु संधि करके उसने अपना पीछा छुड़ाया। एक अवसर पर वह राजा यहाँ आया और किले में उस अपमान भरी मूर्ति को देखकर इतना लज्जित और दुःखी हुआ कि उसके मुख से रुधिर आने लगा और वह मर गया। सिंधुराज इस घटना को सुनकर बहुत चराराया और जगद्गुरु से मान-दान देकर प्रीति की।

छठा सर्ग—श्लोक १३७

उस समय श्रीमान् "परमदेव" नाम के एक तपोनिधि सुरि (जैन गुरु) थे जिन्होंने आचार्यलवर्धमान* नाम का तप किया और विक्रम संवत् १३०२ मार्गशीर्ष सुदि ५ को अरण्य नक्षत्र में "कटपद्म" नाम के ग्राम में देवपाल के घर पारण किया। शंजेशपार्श्वनाथ के मंदिर में उन्होंने ७ यज्ञों को, जो संघों में विघ्न उत्पन्न किया करते थे, प्रमोद्य (उपदेश) किया और वहाँ देवाराधन कर पुर्जनशय्य नाम के राजा का कोट दूर किया। उसकी कृतकृता में उसने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ये सुरि जगद्गुरु के कुलगुरु थे। जब ये भद्रेश्वर पधारे तो जगद्गुरु ने बहुत सन्मानपूर्वक उनका स्वागत किया। श्रद्धालु जगद्गुरु के आग्रह से गुरुजी उसके स्थान पर बहुत दिनों तक रहे, और उन्होंने वहाँ पर भावसार कुल में उत्पन्न मन्ना नाम की भ्रायिका को आचार्यलवर्धमान तप करवाया, परंतु वह उसे निर्विघ्न समाप्त नहीं कर सकी।

फिर गुरुजी की प्रेरणा से जगद्गुरु ने संघयात्रा का विचार किया। उन दिनों अणहिलपुर (पाटण) में वीसलदेव† राजा राज्य करता

* आचार्यलवर्धमान अर्थात् आदित्य जैनोके मतों से एक है।

† वीसलदेव—भीमराज क पंचेज (सोजकी) सामंत लवणयसाहका पौत्र और वीरपवनका पुत्र था। अपने भीमदेव (हमरे) के इतराधिकारी

था। जगद्व ने उसे बहुत से रत्न भेंट किए। यों उसको प्रसन्न कर वह भद्रेश्वर आया और अपनी तीर्थयात्रा का प्रबंध किया। सहस्रों धनवान् तथा जिन तत्त्वज्ञ उसके साथ यात्रा में सम्मिलित हुए। गुरु ने उसके ललाट पर संघाधिपति का तिलक किया और अनेक गाजे बाजे, हाथी, घोड़े, गाड़ी, भाट और चारणों के साथ शुभ मुहूर्त में उस संघ ने प्रस्थान किया। जगद्व स्थान स्थान पर घख, पात्र, सुवर्ण आदि का दान करता हुआ तथा जैन मंदिरों पर ध्वजा चढ़ाता हुआ शत्रुंजय तथा रैवतक की यात्रा कर भद्रेश्वर लौट आया और वहाँ पर भीषीरसूरि के बनवाए हुए धीरनाथ के मंदिर पर सोने का कलश और दंड (ध्वजस्तंभ) चढ़ाया। वहाँ अपनी पुत्री के कह्याणर्थ उसने आराखत (संगम) पर पत्थर की ३ देवकुलिकाएँ (देहरियाँ) और एक सुंदर अष्टापद बनवाया। उसने अपनी भतीजी हंसी के भ्रय के लिये १७० जिन मूर्तियाँ बनवाई और अपनी पुत्री के नाम से अतिशय तेजस्वी त्रिपराद पार्श्वनाथ की मूर्ति के ऊपर सोने का पत्तर चढ़वाया। उसने कुमारपाल और मूलराज्य के बनाए हुए तालाबों को गहरा खुदवाया और कर्णधाविका का जीर्णोद्धार कराया। समस्त जिन विम्बों (मूर्तियों) के पूजन के लिये उसने उस नगर में एक विशाल पुष्पघाटिका बनवाई। उसने "कपिल कोट" नगर में बाल से जीर्ण बने हुए नेमिमाधव के मंदिर का और रम्य "कुम्रडपुर" में हरियंकर के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तदनंतर "ढंवापुरी" (ढाक काठियावाड़) में आदिनाथ का नवीन मंदिर बनवाया। वर्धमान (बदवाल) में उसने २४ तीर्थंकरों का बहुत बड़ा प्रासाद बनवाया और वहाँ एक मदोत्सव करके मग्गाणिक परधर की धीरनाथ की मूर्ति पधरार्थ। "शतघाटी" नगरी में ५२ जिन मूर्तियों वाला नामेध (शत्रुभद्रेश्वर) का मंदिर, त्रिमलाचल (शत्रुंजय) की चोटी पर उसने ७ देवकुलिकाएँ और तुलशणपुर के समीप "देव-

कुल" नाम के नगर में उसने शान्तिनाथ का मंदिर बनवाया। अपने गुरु के निमित्त उसने भद्रेश्वर में एक पौषघशाला* बनवाई और शंखेश्वर पार्श्वनाथ का चाँदी के पगलेवाला पीतल का एक चैत्य बनवाया। गुरु की पौषघशाला में उसने शयनार्थ शुद्धमय पट्ट (ताँबे का तट्ट) बनवाया और उन गुरु के शिष्य श्रीपेण को एक महोत्सव करा कर आचार्य पद पर स्थापित किया। समुद्र के किनारे जहाँ पूर्व काल में सुखितदेव प्रगट हुए थे, वहाँ पर उसने एक देवकुलिका बनवाई। भद्रेश्वरपुर में उसने मुसलमानों के लिये भी एक मसजिद बनवाई। अलाशय तो उसने स्थान स्थान पर सैकड़ों ही बनवाए।

परमदेव खुरिनेजगद्ग से अकाल में कहा कि विक्रम संवत् १३१२ के बाद ३ वर्ष तक सर्वदेशव्यापी दुर्मिल का योग है; अतः तू अपने चतुर पुत्रों को देश देश में भेजकर सब प्रकार के धान्यों का संग्रह कर और उस कठिन अवसर पर जगद्ग को जीवन दान दे यशोपार्जन कर। जगद्ग ने वैसा ही सब प्रबंध कर लिया और वास्तव में हुआ भी वैसा ही जैसा कि गुरुजी ने पहले कह दिया था। वि० संवत् १३१३ में वर्षा का अभाव रहा, दुर्मिल का आतंक प्रारंभ हो गया। दो वर्षों में तो ऐसी अवस्था हो गई कि राजाओं के कोष्ठागारों (कोठारों) में भी अन्न न रहा और एक द्रम्म‡ के १३ चने तक बिके।

अणदिलवाडे के राजा भी बीसलदेव ने अपने यहाँ अन्न के निःशेष हो जाने से नागड़ मंत्री के द्वारा जगद्ग को बुलवाया। व्यापारी जनों की श्रेणी सहित उस गुणी जगद्ग ने राजा को राजों का

* अपासरा या पोसाल (पौषघशाला) में निवास करनेवाले भैरव साधुओं के लिये अन्न, वस्त्र, पुस्तक की पहिले व्यवस्था होती थी।

† मसीति काव्यामास बीमली संक्षिप्तमसी।

भद्रेश्वरपुरे म्नेष्युष्मनी कारव्यतः खलु ॥ (६—६४)

‡ द्रम्म—चार आने के मूल्य का चाँदी का सिक्का।

प्रशंसा सुन शांतीनता के कारण नम्रानन हो गया और उन कवियों को पुरस्कार दे राजा से आज्ञा ले भद्रेश्वर को लौटा ।

उसने सिंधुदेश के राजा हमीर को १२ हजार, मुहंजुद्दीन को २१ हजार, काशी के राजा प्रतापसिंह को ३२ हजार, चक्री (चक्रवर्ती) पदधारी स्कंधिल के राजा को १२ हजार मूड़े अन्न दिया और ११२ बानशालाएँ खोलीं । उसने करोड़ों लज्जापिहों * में सोने के दीनार रखकर कुलीन जनों को वान के समय दिए । उसने ६६६००० अन्न के मूड़े तथा १८ करोड़ द्रुम अर्थियों को दुर्भिक्ष में दिए ।

सातवाँ सर्ग—श्लोक ३६

संतापमय तीन वर्षों के बाद अनुकूल घृष्टि हुई जिसने पृथ्वी तथा प्रजा के विद्वर्ण हृद्यों को फिर से हरा भरा किया । यद्यपि स्थान स्थान पर उपरुतप्रता का उद्गार जगहू के चित्त को प्रसन्न करनेवाला था, तथापि इस समय उसके गुह्य परमेश्वर के आंक-स्मिक स्वर्गवास ने उसको अत्यन्त सशोक कर दिया । तदनन्तर उसने संन्य के साथ दैवतक की एक यात्रा और की और सुपाशों को दाग दिया ।

बीसलराज की आज्ञा से नागड़ नाम का मुख्य मंत्री भद्रेश्वर आया । जगहू ने उसका समुचित सत्कार किया । इस राजा की एक नाव जिसमें घोड़े लदे थे, तूफान के मारे समुद्र के पास ही डूब गई । २० घोड़े समुद्र में मरकर डूब गए । एक जीता हुआ दिखाई देने लगा जिसको पकड़ने के लिये नागड़ यत्न करने लगा । जगहू ने कहा—आप रहने दें, यह पशु आप का नहीं है । मंत्री ने कहा नहीं, यह सरकारी है । यों कुछ वितर्क होने लगा । अंत में यह घोड़ा जगहू का ही निकला और उसने मंत्री से कहा कि समुद्र का मुझ को घरदान है । यह मेरी वस्तु को नहीं डुपाता ।

* लज्जापिह—अज्ञान के समय कुलीन लोगों के पास भी भीष नहीं पाँग सकते या मजदूरी नहीं कर सकते, गुप्त रीति से चट्टीचाए जायेवाले लट्टू ।

एक दिन धीविणसुरि भट्टेभर में सरीसृपों के विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। उस समय कोई दुष्ट योगी वहाँ चला आया। उसने इनसे सर्प के विषय में बहुत वादविवाद किया और समग्र सम्मों को चकित कर दिया। इसकी प्रेरणा से एक सर्प ने मूरी जी की उँगली काट ली। उसके जाने के पश्चात् सूरि जी ने कहा कि मैं विष उतारने के लिये अदर के कमरे में ध्यान करने जाता हूँ। वह योगी अगनी सम्मोहनी विद्या सिद्ध करने के लिये मेरी खोंपड़ी लेने का इच्छुक है अतः तुम लोग नंगी तलवार लिए द्वार पर उठे रहो। हुंकार शब्द सुनते ही द्वार खोलना। मुझे पद्मामन साथे बंटा हुआ पाओगे। वैसा ही हुआ। मूरीजी ने विष उतार दिया। वह योगी लज्जित हो गया और इनकी प्रशंसा करने लगा। सूरिजी ने योगी से कहा कि आज से ७ घं दिन मुझे तुम्हारी इस सर्प द्वारा मृत्यु दिखाई देती है। वह योगी वहाँ से कंधकोट चला गया और वहाँ किसी और योगी से वाद कर धीपेणकेयचनानुसार उस सर्प द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ।

जगद्ग ने धीपेण के परामर्श से अनेक परोपकारी कार्य, तीर्थाट-नादि किए और वृद्धावस्था प्राप्त कर वेद त्यागा। लोग उसकी मृत्यु को सुन कहने लगे कि वास्तव में आज पति, शिवि, जीमूतपादन, पित्रम और भोजन अनर्घान हुए हैं। देवकी के सुलतान ने अप्सरोम के मारे अपना ताज फेंक दिया। अर्जुनदेवक बहुत रोया। सिंधु के राजा ने दो दिन तक भोजन नहीं किया। गुजराती के कहने सुनने से उसके भाई राज और पद्म किसी प्रकार धैर्य धारण कर धर्म कार्य करने लगे।

इस काव्य से पाया जाता है कि जगद्ग व्यापार व काम में निपुण और बड़ा ही चलाख होने के अनिरिक्त माहसी, पीर, धर्मनिष्ठ और दीन दुखियों का बड़ा सहायता करनेवाला था। अनेक धर्मावलम्बी होने पर भी उसको अन्य धर्मों से तनिक भी द्वेष न था। इसी से

● चन्द्र देव गुजरात के राजा भीमदेव का इलाहाबादी और इनके भाई बनावरम का पुत्र होने का विषय।

उसने शिव और विष्णु के मंदिरों का जोखों-द्वार कराया और मुसलमानों के लिये मसजिद बनवाई थी। उसके विचार भी संकीर्ण न थे; क्योंकि उसने अपनी विधवा पुत्री का फिर विवाह करने का विचार कर उसके लिये अपनी क्षाति की आशा भी प्राप्त कर चुका था; परंतु अपने कुटुंब की दो वृद्ध स्त्रियों के बाधा, डालने से ही वह ऐसा करने में हिचका था।

(१०) उर्दू का प्रथम कवि

[लेखक—बा० बजरत्न दास, काशी ।]

सत वर्षों में जब मुसलमान आक्रमणकारी आकर बसने लगे तब वे आरंभ में अधिकतर बादशाही कैलों अर्थात् सैनिक पड़ावों में ही रहते थे जिनके बाज़ार को तुर्की भाषा में उर्दू कहते हैं। इस पड़ाव के व्यापारी आदि सब हिन्दू ही रहते थे जिनसे लेन देन के लिये एक ऐसी भाषा की आवश्यकता हुई जिसे दोनों समझ सकें। स्वभावतः कोई कार्य जिस प्रकार सहज में हो सकता है, उसे ही सब पसंद करते हैं। तुर्की, फ़ारसी आदि भाषाएँ हिंदी से अधिक जटिल थीं, इसलिये हिंदुओं के फ़ारसी आदि भाषाएँ सीखने के शताब्दियों पहले मुसलमानों ने हिंदी में बोलना सीख लिया था। वे कविता आदि भी इसी भाषा में करने लगे थे, जैसे अमीर खुसरो, अकरम-फैज़ आदि। हिंदी भाषा जिसमें कुछ फ़ारसी आदि भाषाओं के शब्द मिल गए थे, उर्दू की भाषा कहलाने लगी।

इस उर्दू नाम की व्यावहारिक भाषा का जन्म-स्थान उत्तरी भारत का कोई उर्दू था और लगभग पाँच शताब्दी तक यह केवल इसी रूप में रही। विद्वानों ने इसे तब तक नहीं अपनाया था और क्या ही यह कभी साहित्यिक भाषा का गौरव प्राप्त करती यदि वह दक्षिण की यात्रा न कर आती। उर्दू के साहित्य का आरंभ दक्षिण में हुआ और वह दखिनी कहलाएँ। मीरहसन अपनी पुस्तक 'तज़किरः' में लिखते हैं कि रेक़तः आरंभ में दखिनी भाषा से निकली मीर साद्वैय जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं, एक शेर इस विषय में लिखते हैं—

सूगर नहीं कुछ यों ही हम रेक़त-गोरे के।

माशूक था ओ अपना बाशिदा दकिन का था ॥

(१०) उर्दू का प्रथम कवि

[लेखक—बा० ब्रजलाल दास, काशी ।]

इस पथ में जब मुसलमान आक्रमणकारी आकर बसने लगे तब वे आरंभ में अधिकतर बादशाही पैगों अर्थात् सैनिक पड़ावों में ही रहने थे जिनके बाज़ार का तुर्की भाषा में उर्दू कहते हैं। इस पड़ाव के व्यापारी आदि सब हिन्दू ही रहते थे जिनसे लेन देन के लिये एक ऐसी भाषा की आवश्यकता हुई जिसे दोनों समझ सकें। स्वभावतः कोई कार्य जिस प्रकार सहज में हो सकता है, उसे ही सब पसंद करते हैं। तुर्की, फ़ारसी आदि भाषाएँ हिंदी में अधिक जटिल थीं, इसलिये हिंदुओं के फ़ारसी आदि भाषाएँ सीखने के रतान्दियों पहले मुसलमानों ने हिंदी में बोलना सीख लिया था। ये कविता आदि भी इसी भाषा में करने लगे थे, जैसे अमीर खुसरो, अकरम-फौज़ आदि। हिंदी भाषा जिसमें कुछ फ़ारसी आदि भाषाओं के शब्द मिल गए थे, उर्दू की भाषा कहलाने लगी।

इस उर्दू नाम की व्यावहारिक भाषा का जन्म-स्थान उत्तरी भारत का कोई उर्दू था और लगभग पाँच शताब्दी तक यह केवल इसी रूप में रही। विद्वानों ने इसे तब तक नहीं अपनाया था और क्या ही यह कभी साहित्यिक भाषा का गौरव प्राप्त करती यदि वह दक्षिण की यात्रा न कर आती। उर्दू के साहित्य का आरंभ दक्षिण में हुआ और वह दखिनी कहलाई। मीरहसन अपनी पुस्तक 'तजकिर' में लिखते हैं कि रेज़नः आरंभ में दखिनी भाषा से निकली मीर साहेब जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं, एक शेर इस विषय में लिखते हैं—

झूगर नहीं कुछ योंही हम रेज़न-गोई के।

माशूक था जो अपना वाशिदा दकिन का था ॥ २

इस समय तक इस भाषा के लिये रंजन या हिंदी ही लिखा जाता था और जहाँ तक ज्ञान हो सका है, उर्दू नहीं लिखा मिला है। दक्षिण में जब मुसलमानी राज्य स्थापित हो गए, तब उनकी सरकारी और दरबारी भाषा फ़ारसी ही थी और प्रजा की तैलंगी, फनाइो आदि जो आर्य भाषाओं से भिन्न द्राविडी भाषाएँ थीं। जब 'उर्दू' नाम की हिन्दी दक्षिण में आई और साहित्यिक रूप धारण करने लगी, तब द्राविडी भाषाएँ तो अजनबी थीं, इस कारण उसने उनसे कोई सरोकार नहीं रखा, पर फ़ारसी का रंग उस पर अच्छी तरह छड़ गया। क्योंकि एक तो फ़ारसी भी आर्य भाषा मानी जाती है और दूसरे शताब्दियों से दोनों का साथ था। इस प्रकार उत्तर से लाई गई इस छोटी सी धारा में फ़ारसी की प्रबल उल्टी धारा का जल नहर काटकर ला मिलाया गया जिससे उसकी धारा भी उल्टी बह चली। फ़ारसी छंद शास्त्र के नियमों से बनी हुई कविता में फ़ारसी ही के उपमान, रूपरेखा, विचार, कथाएँ आदि भी आ मिलीं और उर्दू नाम की हिन्दी वस्तुतः उर्दू हो गई। अब इस प्रकार उर्दू और हिन्दी के पार्थक्य का कारण वस्तुतः फ़ारसी छंद शास्त्र है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि फ़ारसी लिपि भी उस पार्थक्य को बढ़ाने में सहायता देती है, पर केवल लिपिके कारण भाषा दूसरी नहीं हो सकती। यदि यह साहित्यिक आरम्भ उसरी भारत में होता जहाँ बादशाही महलों और मुसलमान विद्वानों की समाधियों के छंद चारों ओर हिन्दी ही हिन्दी थी, तब स्वयंसे हिन्दी पिगल शास्त्र का ही यह अनुकरण करती और कोई पृथक् भाषा का रूप न धारण कर सकती।

इन विचारों से यह भी प्रकट हो गया कि उर्दू का प्रथम कवि नरु सादिक तथा उर्दू भाषा के जन्मशाना होने का भी योग्य मान करेगा। बहुत दिनों तक लोगों का यही धारणा रही कि उर्दू का प्रथम कवि अहमदशाह निजामी तल्लोउल्ला उपनाम रखी था। परन्तु अब यह धारणा बहुत मान ली गई है। यही विषमतीय अहमदशाह

शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हो गया है। इसके अनंतर वली के बारे में यह विचार दृढ़ हुआ कि यही वह प्रथम कवि है जिसने फारसी दीवानों के ढंग पर उर्दू में पहला दीवान बनाया है और अभी तक यह मत सर्वमान्य समझा जाता है। खोज या जाँच ने, जो सर्वदा इसी घात में लगी रहती है, इस विचार को अशुद्ध प्रमाणित करने के लिये एक नया संग्रह भी प्रकट कर दिया है। यह संग्रह वली के एक शताब्दी से अधिक पहले अरब के समसामयिक गोलकुंडा के सुलतान मुहम्मद कुली कुतुबशाह की रचना है।

मुहम्मद कुली कुतुबशाह

जगदाहक दलाकुर्खी ने जब तेरहवीं शताब्दी ईसवी में बगदाद राज्य का अंत कर दिया था, तब तातारी जातियाँ यहाँ आकर चारों ओर फैल गईं जिनमें से एक जाति ने जो आकृष्वीनलू कहलाती थी, पंधरहवीं शताब्दी में बगदाद पर अधिकार कर लिया। आकृष्वीनलू का अर्थ सफेद मेंढा है और इस जाति के भंटे पर यही चिह्न बना हुआ था। गोलकुंडा का राज्य स्थापित करनेवाला इसी वंश का था।

आकृष्वीनलू जाति के तातारियों ने इस जातिवालों को निकाल कर उस राज्य पर अधिकार कर लिया और इनके सरदार को ऐसा घेरा कि उसे जान बचाने के लिये देश त्याग करना पड़ा। दक्षिण के बहमनी सुलतानों के देवधर्य और उनके सरदारों की प्रतिष्ठा तथा वैभव का समाचार सुनकर सुलतान कुली बहमनी सुलतान महमूद शाह के दरबार में पहुँचा। महमूद शाह ने इसे होनहार समझ कर अपना कृपापात्र बना लिया। महमूद शाह स्वयं विपरी और आरामतलय बादशाह था। उसके सरदार आपस के द्वेष के कारण पड़यंत्र रचा करते थे और इसी में एक बार बादशाह स्वयं बलिदान हो चुका था, पर किसी प्रकार बच गया। सरदारगण इधर उधर जागिरें दयाकर नए राज्य स्थापित करने में लगे हुए थे

और महमूद शाह अपनी रगरलियों में मतवाला हो रहा था। फारिश्ता लिखता है कि दिल्ली और सादौर के गवैये और ईरान, पुरासान के बजानेवाले सर्वदा हाज़िर रहते और किस्सा कहानी कहनेवाले मदकिल की गर्म रखते थे।

सुलतान कुली ने अपनी धीरता और कार्य-दक्षता से शीघ्र ही कुतुबुल्मुल्क की पदवी प्राप्त कर ली और तेलिगाना का स्पेशल नियुक्त हुआ। यद्यपि इस्माइल आदिलशाह, मलिक अदमद निज़ामुल्मुल्क और अलाउद्दीन एतमादुल्मुल्क ने महमूद शाह के जीते ही स्वतंत्रता का झंडा फड़ा कर दिया था, परंतु सुलतान कुली ने ऐसा न कर बराबर चुनचे और सिपके में महमूद शाह का नाम रखा था। सं० १५५५ वि० में महमूद शाह की मृत्यु पर इसने कुतुब शाह की पदवी धारण की और गोलकुंडा को राजधानी बनाकर स्वतंत्रता से छत्तीस वर्ष राज्य किया। उसने राज्य का विस्तार भी किया और आंतरिक प्रबंध भी जो बहगनी सुलतानों के समय में ढीला पड़ गया था, फिर से ठीक किया।

सं० १६०० वि० में सुलतानकुली अपने पुत्र जमशेद द्वारा मारा गया जिसने सात वर्ष राज्य किया। सं० १६०७ वि० में जमशेदशाह भाई इब्राहीम सुलतान हुआ जिसने तालीकौट के युद्ध में धोखा दिया। इसने राज्य का विस्तार भी किया और आंतरिक प्रबंध भी दृढ़ कर राज्य में शांति फैलाई। सं० १६३७ वि० में उसकी मृत्यु होने पर उसका पुत्र मुहम्मद कुली कुतुबशाह गद्दी पर बैठा। धीजापुर और गोलकुंडा से बराबर युद्ध होता रहता था इसलिये मुहम्मद कुली ने अपनी बहन मलिकैजमाँ का रिवाज इब्राहीम आदिलशाह से करके उससे मित्रता कर ली। शांति-स्थापन करके राज्य के कर, नियम आदि में बहुत कुछ उन्नति की, मसजिदें, मदरसे, अनाथालय, सराय आदि प्रजा के हितार्थ बनवाई और दान पुण्य के लिये चार लाख रुपया राज्य से दिलवाया।

मुहम्मद कुली ने गोलकुंडा से कुछ दूर एक नया नगर

बसाया जिसका नाम पहले एक प्रेयसी के नाम पर भागनगर* रखा था, पर अब यह हैदराबाद के नाम से प्रसिद्ध है। फरिश्ता ने अपने ग्रंथ में इस नगर की बहुत प्रशंसा लिखी है और जिसने उस समय के दिल्ली, आगरा आदि प्रसिद्ध नगरों को देखा था, उसके लिये इतना लिखना ही बहुत है। इस नगर के बड़े बड़े महलों को, जिसे इस मुलानान ने बनवाया था, देखकर फ्रेंच यात्री टैवर्नियर ने बहुत आश्चर्य प्रकट किया था कि 'वागों के बड़े बड़े वृक्ष जो भिन्न भिन्न मर्यादों में लगे हैं, उनके बीच को घेड़ने किस प्रकार सँभाले हुए हैं।

मुहम्मद कुली को इमारत बनवाने के व्यवसन के सिवा साहित्य से भी बहुत प्रेम था और यह स्वयं भी कवि था। स्वयं अच्छा लिखने-वाला था और ईरान तक से नस्तालीक़ और नस्ख लिखनेवाले इसके दरबार में आए थे। यह गुणग्राहक और गुणियों को पहचाननेवाला था। प्रसिद्ध मोर जुमला भी इसीका वज़ीर था जिसने कर्गोल और कड़प्पा विजय किए जाने पर वहाँ शांति-स्वापन किया था।

मुहम्मद कुली का काव्यसंग्रह

यह हस्तलिखित ग्रन्थ इस समय हैदराबाद के राजकीय पुस्तकालय में है। यह पुराने समय के बहुत अच्छे कागज़ पर नस्ख चाल के दरफों में लिखा हुआ है। इस संग्रह में लगभग अठारह सौ पृष्ठ हैं। मुहम्मद कुली कुतुबशाह के भतीजे और उत्तराधिकारी मुहम्मद कुतुबशाह ने अपने चाचा की गज़लों को क्रम से लगाकर यह हस्तलिखित प्रति तैयार कराई और पहले पृष्ठ पर अपने हाथ से इन्होंने लिखा है जिसका आशय है कि पूज्य चाचा मुहम्मद कुली कुतुबशाह का कुलियात (दीधान अर्थात् संग्रह) पूर्ण हुआ और यह मुहोउद्दीन खेजक द्वारा १ रजब सम १०२५ हि० को लिखा जाकर राजधानी हैदराबाद में सुरक्षित हुआ।

इसी पृष्ठ पर मुहम्मद कुतुबशाह के लेख के ऊपर लिखा है कि

और हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक मौजूद थे जिनमें अबुलफ़ज्जल सा अद्वितीय गद्य, लेखक, फ़ैज़ी और उर्फी से उहड़ कवि, गंग भाट और दानखाना से हिंदी के विख्यात कवि थे। हिंदी का यह सौरकाल था और सूरदास, तुलसीदास, नंददास आदि से महात्माओं की पीयूषवर्णिनी कविता भक्तों के हृदय को आज तक प्रफुल्लित करती है। महाकवि केशवदास भक्तिमार्ग को छोड़ शृङ्गार रस का स्वाद ले रहे थे। ऐसे समय में प्राचीन उर्दू अर्थात् दक्खिनी का दक्षिण में जन्म हुआ था। यद्यपि फ़ारसी छंदशास्त्र के साँचे में ढलने के कारण हिंदी भाषा का नया रूप बन गया था, परंतु पुराना आकार भी बहुत समय तक बना रहा। उस समय तो हिंदी के बहुत कुछ शब्द, हिंदी की वाक्य-रचना और हिंदी का असर इस नई भाषा पर बना हुआ था और इसी से मुहम्मद कुली कुतुबशाह की गज़ले प्राचीन उर्दू के सच्चे रूप का कुछ कुछ पता देती हैं।

प्रोफेसर आज़ाद ने ब्रजभाषा से उर्दू की उत्पत्ति बतलाई है, पर वह उनकी भ्रांति मात्र है। मुहम्मद कुली कुतुबशाह के पहले की उर्दू नाम की भाषा केवल फ़ारसी आदि के शब्द लिए हुए वह हिंदी थी जिसे हिंदू मुसलमान बातचीत और व्यवहार में काम में लाते थे और वह व्यावहारिक भाषा ब्रजभाषा नहीं थी। उर्दू के साहित्यिक आरंभ की भाषा भी ब्रजभाषा नहीं थी जैसा कि मुहम्मद कुली कुतुबशाह की गज़ले पढ़ने से मालूम होगा। इन्होंने अपनी कविता में हिंदी और फ़ारसी का ऐसा मिश्रण किया है कि वह सोने चाँदी की गंगा-जमुनी की तरह किलमिलाता है। इनके बाद के कवियों को यह धूपछोंद रंग या दो प्रकार का स्वाद ठीक नहीं मालूम हुआ और इन लोगों ने फ़ारसी शब्दों, कथानकों, उपमाओं का मुलम्मा या मेल करके इसे एक रंग या एक स्वाद कर दिया।

मुहम्मद कुली कुतुबशाह की कविता बहुत ऊँचे दर्जे की न होने पर भी छीन नहीं कही जा सकती। किसी भाषा के आरंभिक काल के कवि के संमान इनकी कविता भी अच्छी ही मानी जायगी।

इसकी भाषा में दखिनी शब्द भी बहुत आये हैं। कुछ उदाहरण दिए जाने हैं।

कुफ़र रीत क्या और इसलाम रीत।

हर एक रीत में इशक का राज है ॥ *

बिनती कहो बिया कौ हम सेज कै न आवे !

उस बाज मुँज गुमे ना मुँज बाज क्यों गुमावे ॥ †

जेहद रया थे यहु दिन यदनाम हो रहा है ।

प्याले पिला परम के कर नेकनाम साकी ॥ ‡

तुम बिनु रहा न जावे झन भीरकुज न भावे ।

शिरहा किता सतावे मन सेति मन मिलावो ॥ §

तुम्हारा मया होना मुँज चूक ऊपर ।

कि मैं वाला हूँ और नाहीं बिचारी ॥

उनींदी है मुँज नयन तुज याद संती ।

कहो तुम नयन में है काँ की खुमारी ॥ ¶

यौ आज दिवता है सखी उस यक्त का मसलत मुँजे ।

जा वैहूँगा मैझाने में उस ठौर है इशरत मुँजे ॥

* और = और । राज = भेद ।

† गुमना = समय काटना । बाज = बिना । अर्थात् हमके बिना मेरा समय नहीं बटना, मैं देखता हूँ, तो उसे मेरे बिना कैसे चैन आता है ।

‡ जेहद (अ०) = तपस्या । रया (अ०) = वाक्यपूर्ण । थे = से । साकी (अ०) मदिरा पिलावना । तपस्या के आखिर के कारण बहुत दिनोंसे बदनाम हो रहा हूँ; इससे श्रेष्ठ कभी मदिरा पिलाकर नेकनाम कर दें ।

§ खुमारी—जागने से या मद्यपन से धुँसी हुई अवस्था ।

¶ मौलवी अब्दुल्लाह ने उनींदी का अर्थ बेनींद की बिछाई, पर यह ठीक नहीं है । उनींदी अर्थात् नींद से मरी हुई । अर्थ हुआ कि मैं नाजिदा और अचोप हूँ; हमने मेरी भूल पर भी मुझे श्रेष्ठ दिखाना चाँहिये है । तुम्हारी याद में जागने की भी मरी अवस्था हो रही है । पर यह तो बेतलाको कि तुम क्यों गए थे कि तुम्हारी ओलों में खुमारी मरी हुई है ।

प्याला परम का हाथ लेऊँ दूजाँ के संग थे दूर हैं ।

हे खूब जे कुज जग मने सो है सदा दीलत मुँजे ॥१

सदा फूल बन और मद है मुँजे ।

नहीं है छुमारी कभी हीर वे ॥

सँपूरन है तुज जोत सों सय जगत ।

नहीं दाली है नूर थे कोई शै ॥२

गरजा है मेघ सर थे ताज़ः हुआ है दुस्तों ।

फूलों की बास पाया बुलबुल हज़ारदस्तों ॥

ओ नौनिहाल फूटाँ है जामे खूप सो यादः ।

नरगिस अपस पलक सों भाइ करे शयिस्तों ॥

मुंज इश्क के गदा फों औरंग शाही देता ।

सय आशिकों मुंज आगे हैं तिफलजों दयिस्तों ॥३

इस प्रकार के शेरों में जिनमें मदिरा और मदिरापान का जिक्र बराबर चला आ रहा है, फारसी की रंगत साफ़ झलकती है। फारसी भाषा पर इस मदिरा का तेज़ रंग बहुत चढ़ा हुआ है। पर इस कवि ने अपनी भाषा में उसका नीम रंग रखकर उसकी शोभा बढ़ा दी है। इस कवि ने केवल प्रेम ही पर नहीं लिखा है धरन् अन्यान्य विषयों पर भी लिखा है जिनमें मानुषिक विचार और प्राकृतिक वर्णन भी सम्मिलित हैं। फलों, मेवों, पक्षियों आदि पर भी कविताएँ लिखी हैं।

१ मसजत—[श० मसजदत] उपयुक्त सम्मति । इशरत—(फा०) खाराम । जे कुज = जो कुज ।

२ सँपूरन—(स० संपूर्ण) भरा हुआ । बट्टे खेसरे ने इसका अर्थ पूर्ण चढ़ समझकर लिखा है, पर वह अशुद्ध है ।

३ सर थे—नए सिरे से । दुस्तों—(फा०) नाग । जाम—(फा०) प्याला । यादः—(फा०) शराब । शयिस्तों—(फा०) एकान्त स्थान । मसजिद का वह भाग जहाँ निमाज़ पढ़ते हैं । औरंग—(फा०) तहत, सिंहासन । निफल—[फा०] लड़का । दयिस्तों—[फा०] पाठशाला ।

सड़क से बाग़ बाँ देंगत खुले धुँज बाग़ के गुने ।

सो उस गुंचे के बासों थे लग्या जग जगमगन सारा ॥

चमन के फूल फूले देख सलियाँ का मुग़ याद आया ।

सुदाता था मुहम्मद फल नमन उनके नयन सारा ॥ *

दिसे नासिक कली चंगा भयो दो पात हँ तिसके ।

भँवर तिल देख उस जा-का दुआ हैरान मन सारा ॥

दिसँ जामुन के फल वन में नीलम के नमन सालिम ।

नज़र लागे स्यों मेवार्यों का राख्या है जतन सारा ॥ १

दूधते हुए सूर्य का कई प्रकार से वर्णन किया है, जैसे—

निसि के समुंद्रे स्याम में सोने का रोज़क़ दूध्या ।

दूधने में तिरने लगे बुड़बुड़ें कई लख हज़ार ॥ २

रात्रिकुपि नीले समुद्र में सोने की नाव दूध गई, जिसके दूधने से लाखों बुलबुले सितारों की तरह दिखलाई पड़ने लगे ।

चार्न के ख़ुमझाने में ख़र पिया जानो मद ।

मस्त हो जाकर पट्या गर्भ के चरमे मैंकार ॥

आकाश के शराबख़ाने में सूर्य ने अधिक मदिरापान कर लिया जिससे मस्त होकर पश्चिम के तालाब में जाकर गिर पड़ा ।

ख़ंद्र पर रुपक बाँधा है कि—

खन के सौ हीज खाने रैन भव्या भीर ज्यों ।

चाँद फ़ूयारा नमन तारे बुँदा भीर सार ॥

* इस शेर का भी पाठ 'उड़ें' से दिया है, वही पाठ ठीक नहीं भी इसी से कुछ पाठ-भेद कर दिया गया है ।

१ धुँज बाग़ के गुंचे—बाग़ है जि मरे हृदय की कज्रियों सिल गई ।

पूत देखकर सलियों का मुग़ क़यान, पर चढ़ गया । चरा की कली नाक के समान, पीर उसके दो पत्तों के समान और मोरे तिल से जान पड़ते थे ।

२ उड़ें लिखि मैं दिशी जिसने से हमके मूल के पाठ में कई अशुद्धियाँ रह गई हैं ।

आकाश रुपी-तालाय में रात्रि रुपी (नीला) जल भरा हुआ है जिसमें चाँद रुपी फुहारों से निकली हुई बूँदें तारों के समान बिखरी हुई हैं।

मुहम्मद कुली कुतुबशाह की कविता के जो नमूने ऊपर दिए गए हैं, उनमें फारसी कविता का रंगरू अच्छी तरह प्रकट हो रहा है। भाव, निचार, उपमा आदि फारसी की हैं और छंद भी उसी के साँचे में ढले हुए हैं। पर इन सब के होते भी एक बात शुद्ध हिंदी या भारतीय है जो इसकी समग्र कविता में एक रूप से पाई जाती है। फारसी की कविता में पुरुष प्रेम अर्थात् आशिक होता है और स्त्री प्रेम की पात्र अर्थात् माशुक होती है, पर हिंदी में इसके बिलकुल विपरीत होता है। विरहाग्नि में जलना हो तो स्त्रियाँ जलें, सौतों का कष्ट उठाना हो तो वे उठावें और पुरुष पर प्रेम प्रकट करना हो तो वे करें। पुरुष ने इन सब बातों में स्त्रियों से असहयोग करने की ठान ली है। पर फारसी कविता स्त्रियों के प्रति अधिक उदार है और उसमें पुरुष ही सब कष्टों को भेलता है। पर यह औदार्य कहाँ तक युक्तियुक्त है, यह इस उदाहरण से व्यक्त हो जायगा। यह सर्वमान्य होगा कि जब प्रेम एकांगी नहीं है तब विरह में दोनों को कष्ट होता है और स्त्री के अधिक सुकुमार और असहनशील होने के कारण उसको विरह पहले ही प्रकट हो जाता है। किसी प्रकार के कष्ट को स्वभावतः पुरुष स्त्री से अधिक सहन करने के योग्य होता है। इसलिये यह स्वाभाविक है कि उसीके द्वारा कवि विरहादि-जनित क्लेशों को प्रकट करे। पुरुषों का आहँ भरना, रोना, गाना किसी सीमा तक ही उचित है; पर स्त्रियों के लिये यह सीमाबद्ध नहीं हो सकता। अस्तु, यही हिंदी कविता का रंग है जो इनके काव्य-संग्रह में सर्वत्र झलकता है।

इस विषय का उल्लेख करते हुए जहाँगीर बादशाह के समय की एक घटना का वर्णन करना उचित जान पड़ता है। एक समय जहाँगीर के सामने क़व्वाला अमीर खुसरो की गज़ल गा रहा था

और वह बड़ी प्रसन्नता से सुन रहे थे। जब उसने निम्नलिखित शेर गाया—

मूशबानः मीनुमाई येह घरे कि बूदी इसशय ।

कि दनोज़ चश्मे मस्त अस्त असरे पुमार दारद ॥

तो अहाँगीर वकाएक बिगड़ गया और कच्चाल को पिटवाकर निकलवा दिया। वह इतना क्रुद्ध हो गया था कि लोगों ने भट मुल्ला नक़्शी मेहकुन को बुलवाया जिस पर जहाँगीर की धड़ी छपा रहती थी। इन्हें देखते ही अहाँगीर ने कहा कि देखो अमीर खुसरो कैसी निर्लज्जता का भाव लाया है। भला कोई भला आदमी अपनी प्रियसी या विवाहिता से ऐसी बात कह सकता है। मुल्ला ने कहा कि अमीर खुसरो का भारनवर्ष में ही पालन हुआ था, इसलिये वे यहाँ के विचारों के अनुकूल कविता करते थे। यह शेर भी उसी विचार के अनुसार है जिसका भाव यह है कि खी अपने पति को उलाहना देती है कि तू आज रात्रि को किसी अन्य स्त्री के यहाँ रहा है, क्योंकि अभी तक तेरी आँखों में जागने तथा मरपान की खुमारी भरी हुई है।

यदि उर्दू के कवि-संसार के दो चार उच्च कोटि के कवियों को अलग कर दिया जाय तो चार शताब्दी पहले की शृंगारिक कविता और आधुनिक समय की कविता में कोई नई वान नहीं दिखलाई देती। यदि दोनों में कुछ भिन्नता है तो यह भाषा की भिन्नता तथा सफ़ाई के सिवा और कुछ नहीं है। ये ही विचार, ये ही भाषा, छंद आदि आज तक चले आ रहे हैं।

(१२) महाकवि भास और उसका नाटक-चक्र

[लेखक—पदित शिवदत्त शर्मा, अममेर] .

[पत्रिका, भाग ४, पृष्ठ १६१ के आगे]

डे अंक में दिखाया है कि कुंतिभोज का भोज हुआ दूत सौराष्ट्र से लौटकर कहना है कि वहाँ के अमात्यों ने यह कहा है कि सौवीरराज आपके ही नगर में गुप्त-रूप से निवास कर रहे हैं। इस पर राजा उसका पूर्ण अन्वेषण कराता है और पता लग जाने पर अत्यन्त स्नेह से उससे मिलता है। यचपन से सख्य भाव रखनेवाला सौवीरराज, कुंतिभोज के इतने सत्कारयुक्त स्वागत करने पर भी, उचित उत्साह से उससे नहीं मिलता, अतएव उसे कहना पड़ता है कि—

चिन्ताकुलत्वं प्रजतीव बुद्धिर्वाक्यं च पाप्माहतगद्गदं च ।

नेत्रे सवाप्से मुखमप्रसन्नं किं हर्षकासे क्रियते विकारः ॥

आशय—मित्र ! यह क्या बात है ? आपका मन चिन्ताकुल सा हो रहा है, आपसे बोला भी नहीं जाता, नेत्रों में नीर आ गया है, मुख उदास हो रहा है, हर्ष के समय यह क्या विपरीत अधस्त्रा कर रक्खी है ?

वह उत्तर देता है कि मित्र, यह बात नहीं कि मैं आपके मिलने से अप्रसन्न हूँ, किंतु पुत्र-स्नेह बहुत बलवान् है। चंडमार्गव नामक अत्यंत कोपशील ब्रह्मर्षि हैं। वे एक समय हमारे देश में आए और वहाँ पर एक स्थान पर उनका एक शिष्य व्याघ्र से मारा गया। मैं भी उस अवसर पर आघेट करता हुआ उस स्थान पर पहुँच गया। ऋषि ने अपने मृत शिष्य को अपने हाथों में ले रक्खा था और वे

मुझे देखते ही मेरे ऊपर कठोर शब्दों की वर्षा करने लगे। मैंने उनसे कहा—

न मायसे वृत्तमुपैवि रोष निश्चारणं प्रतिपत्ति प्रशमम् ।

शभाहनं त्व तपसां प्रकोपाद् प्रहर्षिरूपेण भवाम्बुधाकम् ॥

आशय—आप बात तो बनाते नहीं, रूठ हो रहे हैं, धैर्य ही जी चाहे जैसे भेला पुरा कह रहे हैं, क्रोध के कारण आप तपस्वी होने के योग्य नहीं, धस्तुतः प्रहर्षि के रूप में आप भवषाह है।

इस पर क्रुद्ध होकर उन्होंने मुझ को पुत्र कलत्र सहित भ्रषाक बनने का श्राप दिया। हमारा पुत्र विष्णुनेन (जो अवि नाम के राजस के पक्ष करने से अविमारक कहलाता है) हमारे साथ था। परंतु एक वर्ष से उसका कुछ भी पता नहीं। यह शोक मेरे हृदय को पिद्दीर्ण कर रहा है। जिस समय ये बातें छीतें हो रही हैं, उस समय नारद मुनि यह सांगकर कि कुत्तिभोज के पिता दुर्षोपन ने हमारी विरजाल तक भेषा की थी, यहाँ पधारने हैं और अपने योगबल से अविमारक का कुरंगी के साथ स्नेह हो जाना आदि घटनार्थ प्रकट कर देने हैं। पिता का अपने पुत्र की प्राप्ति से अपमान हर्ष होना है और कुत्तिभोज भी, जो पहले ही ने अपनी कन्या कुरंगी का विवाह अविमारक से करना चाहुता था, इस अनर्थ विभाव में गमन होना है। नारद धर्मगुरु को शाहीवाद देने हैं और नारद समान होता है।

बलियों में से जो जो के दाने बिखर कर उग गए हैं, उन्हें फ्रीड़े चघा रहे हैं। इतने ही में उसके पास उसका मैत्रेय नामक मित्र आ जाता है और अनेक प्रकार से उसे सांत्वना देता है। चारुदत्त कहता है कि हों, यह ठीक है, मेरा धन सहानुभूति के कार्यों में समाप्त हो गया। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किसी अर्थी जन को श्रुतार्थ रक्खा हो। अतएव—

सत्यं न मे धनविनाशगता विबिन्ता
भाग्यक्रमेण दि धनानि पुनर्भवन्ति ।
एतत्तु मां दहति नष्टधनप्रियो मे
यत् सौहृदानि सुजने शिथिलीभवन्ति ॥

आशय—सचमुच मुझको धन के नाश हो जाने की तो चिंता नहीं, भाग्यक्रम से धन तो नष्ट होकर फिर भी हो जाया करता है, परंतु वास्तव में मेरे हृदय को यह बात अवश्य विक्षोभ करती है कि मुझको नष्ट धैमघ जान लोगों ने मुझको सख्य-भाय भी शिथिल कर डाला।

इस प्रकार चारुदत्त और मैत्रेय का पारस्परिक घातलाप होता है और मैत्रेय रदनिका नाम की चेटी को साथ में लेकर बलि देने को जाता है। इधर मार्ग में जाती हुई एक बहुत समृद्धिशाली राजवेश्या की पुत्री वसंतसेना का, जो चारुदत्त के विविध गुणों को सुनकर उससे अनुराग करती थी, उज्जैन के राजा का साला “शकार” और उसका सहचर “विष्ट” पीछा करता है। वे उसे अनेक प्रकार से प्रलोभन और तर्जना देते हैं, परंतु वह उनका अनवधान करती हुई भागती जाती है। रात्रि का समय होने के कारण वे एक दूसरे को भले प्रकार से गली में नहीं देख सकते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि शकार जो वहाँ के मकानों से अधिक परिचित है, वसंतसेना को भाग गई जानकर अपने सहचर से कहता है कि यह युवती सार्ववाह (मुखिया) के पुत्र चारुदत्त से अनुराग करती है। और यह उसीके निवास स्थान का

उससे चारुदत्त के प्रति प्रेम का आविष्करण करा लेती है। इस प्रेम को पोषण करनेवाली दो और भी घटनाएँ इस अवसर पर होती हैं। उनमें से प्रथम यह कि शरण चादता हुआ संवाहक नाम का एक पुरुष यहाँ आकर 'कहता है—“मैं पाटलीपुत्र का रहने-वाला एक वैश्य हूँ। मन्द भाग्य से संवाहक वृत्ति से अपना निर्वाह करता हूँ। लोगों के मुख से उज्जैन की बहुत प्रशंसा सुनकर अपना कुतूहल शमन करने यहाँ चला आया और एक सार्धवाह-पुत्र के यहाँ नियुक्त होकर सेवा करने लगा। मैं आपसे उस पुरुष-रत्न के गुणों का क्या वर्णन करूँ। वह बहुत सुन्दर है, परन्तु उसे अपने सौन्दर्य का लेश मात्र भी गर्व नहीं; उसका स्वभाव बहुत ही ललित और मधुर है। वह किसी को दान देकर कभी उस दान की चर्चा नहीं करता; थोड़े से भी उपकार को धारंशर स्मरण करता है। मैं बड़े आनन्द के साथ उसके यहाँ काम करता रहा, परन्तु विभव की मन्दता के कारण उस आर्य्य को मुझसे यह कहना पड़ा कि अथ तुम और जगह नौकरी तलाश कर लो। मैं यह सोचकर कि मुझे कहाँ ऐसा नर-रत्न मिलेगा, इसके कोमल, ललित, मधुर शरीर के स्पर्श से कृतार्थ किए हुए अपने हाथ को मैं क्योंकर साधारण शरीर के संमर्दन से शोचनीय करूँगा, धूतौपजीवी बन गया। तदनंतर मैंने बहुत दिनों तक धूत मैं विजय पारि, परन्तु एक दिन मैं भी एक पुरुष से १० सुवर्ण हार गया और आज दैव संयोग से उसने मुझको मार्ग में पकड़ लिया। उसके भय से मैं यहाँ आया हूँ।”

धसंतसेना यह निर्णय कर कि वह सार्धवाह पुत्र चारुदत्त ही है जिसकी इसने प्रशंसा की है, प्रसन्न होकर उस मनुष्य को जो उससे द्रव्य मांगता था, द्रव्य देकर विसर्जित करा देती है और श्रृण से मुक्त हुआ तथा इस धूतरूपी दुष्कर्म से लज्जित हुआ संवाहक धन्यवाद देता हुआ कहता है कि निर्वेद (अनुताप) के कारण मैं आज ही परिष्काजक बन जाऊँगा। यदि आपका कोई परि-जन इस संवाहन कला को सीखे तो मैं उसे सिखाकर अनुगृहीत

दायक है, तुरंत अपना हित सिद्ध करती है। ज्यों ही मैत्रेय दीपक लेकर द्वार खोलकर बाहर निकलता है, ज्यों ही दीवार के पास खड़ी हुई वसंतसेना उसे बुझा देती है और चुपके से घर के अंदर घुस जाती है। मैत्रेय स्वयं तो दीपक जलाने को घापस चला जाता है और चेटी रदनिका को पूजा की सामग्री लेकर आगे चलने को कह जाता है। यह बेचारी वसंतसेना के धोखे में शकार और विट से पकड़ ली जाती है और घुसा घसीटी जाती है। पीछे से मैत्रेय दीपक लेकर आता है और सब अंदर खुल जाता है। विट इस अनुचित घटना के लिये क्षमा माँगता है, परंतु सरशर-प्रहार-परवश शकार यह जानकर कि यह मैत्रेय चारुदत्त का मिलनेवाला है, उससे कहता है कि तुम मेरा नाम लेकर उस सार्ययाह पुत्र से कह देना कि वसंतसेना बहुत सा ज़ेवर पहने हुए तुम्हारे घर में घुस गई है। उसे कल दिन निकलते ही मेरे अर्पण करना, अन्यथा तुम्हारे धन-जीवन की कुशल नहीं है। ये बेचारे चुपचाप सुनकर घापस चले आते हैं और सौम्य वृत्ति से यह दुर्घटना चारुदत्त को सुनाते हैं। वसंतसेना, जो समीप ही खड़ी हुई है, अपने आप को प्रकट करने का सुअवसर समझ कर कहती है—“मैं बिना आपकी आज्ञा के आपके स्थान में घुस आने के लिये क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसा आपसे निवेदन किया गया है, कुछ पापी मेरे आभूषण के तालब से मुझको बलात्कार पकड़ने की चेष्टा करने हैं, अतएव मैं इन्हें आपके पास रखकर इन (मैत्रेय) को अपने साथ रहार्थ लेकर अपने घर आना चाहती हूँ”। चारुदत्त इस बात को सहर्ष स्वीकार करता है और मैत्रेय को वसंतसेना के साथ भेजता है। यहाँ प्रथम अंक समाप्त होता है।

दूसरे अंक में यह बताया है कि वसंतसेना अकेली बैठी हुई अपने प्रियतम के विषय में अनायास कुछ उच्चारण करती है। उसे झुन उसकी अनुर दासी मुक्तिपूर्वक प्रकाश करने लग जाती है और

उससे चारुदत्त के प्रति प्रेम का आविष्करण करा लेती है। इस प्रेम को पोषण करनेवाली दो और भी घटनाएँ इस अवसर पर होती हैं। उनमें से प्रथम यह कि शरण चाहता हुआ संवाहक नाम का एक पुरुष यहाँ आकर कहता है—“मैं पाटलीपुत्र का रहने-वाला एक वैश्य हूँ। मन्द भाग्य से संवाहक वृत्ति से अपना निर्वाह करता हूँ। लोगों के मुख से उज्जैन की बहुत प्रशंसा सुनकर अपना कुतूहल शमन करने यहाँ चला आया और एक सार्धवाह-पुत्र के यहाँ नियुक्त होकर सेवा करने लगा। मैं आपसे उस पुरुष रत्न के गुणों का क्या वर्णन करूँ! वह बहुत सुन्दर है, परन्तु उसे अपने सौंदर्य का लेश मात्र भी गर्व नहीं; उसका स्वभाव बहुत ही ललित और मधुर है।” वह किसी को दान देकर कभी उस दान की चर्चा नहीं करता; थोड़े से भी उपकार को धारदार स्मरण करता है। मैं बड़े आनन्द के साथ उसके यहाँ काम करता रहा, परन्तु विभव की मन्दता के कारण उस आर्य्य को मुझसे यह कहना पड़ा कि अब तुम और जगह नौकरी तलाश कर लो। मैं यह सोचकर कि मुझे कहीं ऐसा नर-रत्न मिलेगा, इसके कोमल, ललित, मधुर शरीर के स्पर्श से कृतार्थ किए हुए अपने हाथ को मैं कपोंकर साधारण शरीर के संमर्दन से शोचनीय करूँगा, धूतोपजीवी बन गया। तदनंतर मैंने बहुत दिनों तक धूत में विजय पार; परन्तु एक दिन मैं भी एक पुरुष से १० सुवर्ण हार गया और आज दीव्य संयोग से उसने मुझको मार्ग में पकड़ लिया। उसके भय से मैं यहाँ आया हूँ।” वसंतसेना यह निर्णय कर कि वह सार्धवाह पुत्र चारुदत्त ही है जिसकी इसने प्रशंसा की है, प्रसन्न होकर उस मनुष्य को जो उससे द्रव्य मांगता था, द्रव्य देकर विसर्जित करा देती है और श्रृण से मुक्त हुआ तथा इस धूतरूपी दुष्कर्म से लज्जित हुआ संवाहक धन्यवाद देता हुआ कहता है कि निर्वेद (अनुताप) के कारण मैं आज ही परिव्राजक बन जाऊँगा। यदि आपका कोई परिजन इस संवाहन कला को सीखे तो मैं उसे सिखाकर अनुगृहीत

होऊँगा। घसंतसेना उत्तर देती है कि जिसके लिये आपने यह कला सीखी है, वही पुनरपि आपका सेवनीय होगा। यह सुनते ही यह प्रसन्न होकर चला जाता है।

दूसरी घटना यह होती है कि एक हाथी उन्मत्त होकर बहुत उपद्रव करने लगता है। वह मार्ग में एक संन्यासी को, जो रँगें हुए कपड़ों के कारण अधिक लक्षणीय था, सहसा पकड़ लेता है और सँझ से सगेट दाँवों पर घुमाता है। इस भयंकर दृश्य को देखकर लोग हाहाकार करने हैं; परंतु घसंतसेना का एक साहसी सेवक निःशुंक आगे बढ़कर अपने शारीरिक श्रम से उस हाथी पर विजय पा उस संन्यासी को निराबाध छोड़ा लाता है। दर्शक लोग इस सेवक के असामान्य साहस की अत्यंत सराहना करते हैं, परंतु उनमें से एक पुरुष (जो वास्तव में चारुदत्त है) मौखिक सराहना करके ही अपना कर्तव्य पूर्ण हुआ न समझ अपनी दरिद्रता की परवाह न कर अपने एक पुरुषद्वारा नित्य उपयोग में आनेवाला माधारक (लवादा) उसको भेंट करने के लिये भिजवाता है। वह उसे लेकर घर आता है और बड़े उत्साह से सारा वृत्तांत घसंतसेना को सुनाता है, जिसे सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न होती है और उससे उस दानी महाशय का नाम पूछती है। वह नाम तो नहीं बताता, परंतु उसको इस घटना स्थल की ओर, जो उसके निवास-स्थान के समीप ही था, ले आकर उँगली के निर्देश से यज्ञोपवीत मात्र धारण किए उस पुरुष को अपने घर को आते हुए दिखा देता है। घसंतसेना उसको, जो दरिद्र चारुदत्त है, पहचान जाती है और उसके दुर्लभ गुणों से और भी अधिक आकर्षित हो जाती है।

तृतीय अंक में यह दिखाया है कि चारुदत्त अपने मित्र मैत्रेय सहित एक संगीतोत्सव में जाता है और वहाँ पर एक से एक बढ़िया गीत सुनते सुनते उसे आधी रात हो जाती है। वह वहाँ से लौटकर घर आता है और मैत्रेय से कहता है—

इयं हि निद्रा नयनावलम्बिनी
ललाटदेशादुपसर्पतीय माम् ।
अदृश्यमानः चण्डाला जरेव या
मनुष्यवीर्यं परिभूय धर्धते ॥

आशय—मित्र ! जैसे अदृश्यमान चण्डाला वृद्धावस्था के मनुष्य के चल को क्याकर पड़ती है, वैसे ही मेन्नों का सहारा लेती हुई यह नींद मेरे ललाट स्थान से धीरे धीरे नीचे आ रही है ।

चारुदत्त मैत्रेय को सोने के लिये कहता है, परन्तु इतने ही में एक चेटी आकर वसंतसेना के आभरण की पेटी लाकर कहती है कि आज अष्टमी है, पूर्व प्रतिष्ठानुसार आज के दिन आप इसकी रक्षा करें । मैत्रेय को यह पेटी लेनी पड़ती है । इतने ही में सज्जलक नाम का एक पुरुष, जो वसंतसेना की चेटी मदनिका में आसक्त है, परन्तु उसके निष्क्रिय (सतंत्र) कराने के लिये द्रव्य देने में असमर्थ है, घोरी करने को निकलता है । यह चारुदत्त के मकान पर आता है और उसके बगीचे में घुस जाता है । फिर अंदर चक्कर लगाता है और देखता है कि कौन सी जगह जल के कारण ढीली सी है जहाँ छेद करने से आहट न हो, भीतों में कहाँ पर दरार है जहाँ सेंध आसानी से लग सकेगी, मूत्रादि के दार से इंटें ढीली हुई हों ऐसा इस मकान का कौन सा भाग है, कहाँ ऐसी जगह है जहाँ छिपाई न हों और मेरा चल पूर्ण-रूप से सिद्ध हो । उसे एक यथेष्ट स्थान मिल जाता है और वह सेंध लगा लेता है । सेंध की लम्बाई चौड़ाई नापने के लिये अन्य साधन के अभाव से वह अपने यशोपवीत को ही फर्मासूत्र बना लेता है । मकान के भीतर प्रवेश करके वह देख-भाल करता है, परन्तु उसे कोई बहुमूल्य पदार्थ न दिखाई पड़ने से वह उदासीन हो जाता है । इतने ही में मैत्रेय स्वप्नावस्था में कहता है—“अजी यह सुवर्ण भांड ले लो” । यह सुनकर वह चोर सावधानी से यह परीक्षा करने लगता है कि यह उच्चारण करनेवाला यथार्थ रूप से सोया हुआ है या सोने का बहाना किए हुए मुझको चिढ़ाता

है। यह देखता है कि इसका साँस निःशंक है और ऊँचा-नीचा नहीं है, एक समान चल रहा है, शरीर जोड़ों पर पूरा पूरा फैला हुआ है, इतना ही नहीं पलिक शय्या से भी अधिक लंबा है, आँखें मिची हुई हैं, पलकें ज़रा भी नहीं हिलनीं; और इसके सिवा एक बात यह भी है कि यदि यनावदी रूप से यह सोया हुआ होता तो अपने सामने ही रक्खे हुए दीपक को इतनी देर तक सहन न कर सकता। इतना निश्चय करके वह अपने पास से एक कीड़े को निकालकर फेंकता है जो दीपक को बुझा देता है। थोड़ी देर में मैत्रेय फिर कहता है—“अरे रे! दीपक बुझ गया; अरे चारुदत्त तुम इस पिढारी को ले लो”। और ज्यों ही यह उसे हाथ में ले आगे करता है, त्यों ही चोर उसे ग्रहण करके चला जाता है। मैत्रेय तो यही समझता है कि चारुदत्त ने उसे ले लिया; परंतु थोड़ी देर बाद एक चेटी आकर चिन्ताती है—“उठो, उठो, चोरों ने सेंप लगा दी”। चारुदत्त और मैत्रेय उठने हैं और उन्हें उस वसंतसेना के अलंकार का खोरी हो जाना बहुत संताप उत्पन्न कराता है। चारुदत्त मन में सोचता है—

कः भद्रास्पति भूतार्थं सर्वो मां तुल्यिष्यति ।

शङ्कनीया हि दोषेषु निष्प्रभावा दरिद्रता ॥

आशय—कौन इस बात की सच्चाई में विश्वास करेगा। सब लोग मेरे ही ऊपर संदेह करेंगे, और लोक रीति भी यही है कि ऐसे दोषों में जहाँ दोषी का सम्बन्ध रूप से पता न हो, दरिद्र पुरुष पर ही शंका की जाती है।

अब यह दुर्घटना चारुदत्त की स्त्री को ज्ञात होती है, तब वह साध्वी सगसे प्रथम तो अपने पति और पति के मित्र के शरीर की कुशलता पुछवाती है, तदनंतर पति की संकट अवस्था को निहार अपने पीहर से प्राप्त हुई एक लक्ष के मूल्य की मुक्तावली उस वसंतसेना की घरोहर के बदले में देने का संकल्प करती है। यह जानती है कि मेरा पति स्त्री का धन लेने में संकोच करेगा, अतएव मैत्रेय को बुलाकर कहती है कि मैं छठ का व्रत किया करती हूँ। ब्राह्मण को

अपने घर की सर्वश्रेष्ठ वस्तु दान में देकर इस घत का पूजन किया जाता है, अतएव आप इस मुकावली को ग्रहण करें। मैत्रेय को यह पता लग जाता है कि यह साध्वी इस धन से अपने पति को अनृत्य करना चाहती है। वह उसे ग्रहण कर चारुदत्त के पास जाता है और वह (चारुदत्त) इस घात की चिन्ता न कर कि यह जोप हुए आभरण से किन्तनी अधिक कीमती है, उसे वसंतसेना के पास भिजवा देता है।

बीघे अंक में यह दिखाया है कि सज्जनक वसंतसेना के निवास स्थान पर पहुँचकर अपनी प्रियतमा मदनिका से मिलता है और बड़े उत्साह के साथ कहता है कि लो, मैं तुम्हारे निष्क्रय के लिये यह आभूषण तो आया हूँ। वह उसे देखते ही पहचान जाती है कि यह तो आर्या वसंतसेना का है। और फिर उससे उसके लाने की सारी कथा पूछती है जिसे सुनकर वह कहती है कि तू ने यह बड़ा अनर्थ किया। इतना ही अच्छा किया कि यहाँ किसी पर प्रहार नहीं किया। अब तू इसे उसी जगह जहाँ से लाया है, पहुँचा दे। वह कहता है कि वे मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे तो मेरी कैसी दशा होगी। मैं तो अब यहाँ नहीं जा सकता। मदनिका कहती है कि अच्छा, यदि तू ऐसा करने के लिये तैयार नहीं, तो तू इसे आर्या वसंतसेना को यह कहकर कि चारुदत्त ने भेजा है, दे दे। वह इसे स्वीकार करता है और मदनिका वसंतसेना से यह कहने जाती है कि सार्धसाह-पुत्र के पास से कोई ग्राहण आया है और आपसे मिलना चाहता है। मदनिका के पहुँचने के पहले ही एक दूसरी चेटी वसंतसेना से मैत्रेय का आगमन निवेदन करती है। वह मुकावली को लिए अंदर आता है और कहता है कि जो आभूषण आपने आर्य चारुदत्त के यहाँ धरोहर रक्खा था, उसे वे घूत में हार गए; अतएव उन्होंने उसके स्थान में यह मुकावली भेजी है, इसे आप कृपया ग्रहण कीजिए। वसंतसेना ने दूर सड़े होकर सज्जनक और मदनिका का सारा घातलाप सुन लिया था, इसलिए वह यह जानती थी कि मेरा आभरण चुराया

गया है न कि द्यूत में हारा गया। वह उसे रो लेती है और मन में चारुदत्त की वितर्कण साधुता की सराहना करती है। मैत्रेय के विदा होते ही मदनिका कमरे में घुस पूर्ण निश्चयानुसार निवेदन करती है और सज्जनक आभरण समर्पण करता है। वसन्तसेना शपनी दासी की अध्यक्ष भक्ति और उन्नत चरित्र से इतनी प्रसन्न होती है कि वह उसे अपने शरीर के आभरणों से समलङ्कित कर देती है और दास-भाष से विमुक्त कर सज्जनक के साथ उसका पाणिप्रवृण कराती है। सज्जनक मन में सोचता है कि मैं कय इस अहसान का बदला चुका सकूँगा। क्षण मात्र में इससे भी अधिक उन्नत विचार उसके मन में प्रवर्त होता है और वह कहता है—

नरः प्रयुपकारार्थी विपत्तौ लभते फलम् ।

• द्विपतामेव कालोऽस्तु योऽस्तु भयतु तस्य वा ॥

आशय—वास्तव में जो मनुष्य किए हुए उपकार के लिये प्रयुपकार करना चाहता है, वह जिसके साथ करना चाहता है, उस पर जब विपत्ति पड़े तब कर सकता है; परन्तु ऐसा हाल शत्रुओं का हो। इसका तो जो है, वही रहे।

सज्जनक और मदनिका वसन्तसेना को धन्यवाद दे विदा होते हैं। यहाँ पर चौथा अंक पूरा हो जाता है।

जैसा कि पहले लिख आए हैं, यह रूपक अधूरा है। इसके अभी तक दो ही आवर्श मिले हैं जिनमें से एक के अंत में “अवसितं चारुदत्तम्” लिखा हुआ है। मृच्छकटिक इसी रूपक का परिपठित स्वरूप है। उसकी रचना शूद्रक ने की है जिनका समय

* रामायण में भी एक स्थान पर लिखा है कि जब रामचंद्र विभीषणादि को विदा कर चुके, तब मृगीव से कहा—विन ! मैं तेरे उपकार का तो श्रेष्ठ ही रहना चाहता हूँ। प्रयुपकार का विचार करने में मृगीव के ऊपर विपत्ति का होना संभव था जो रामचंद्र की दृष्टि से भी घबोह नहीं था, अतएव श्रेष्ठ रहना कहना ही मनुष्य है।

अब तक ठीक ठीक निश्चित नहीं हुआ। मृच्छकटिक में दस अंक हैं। उसके प्रथम चार अंकों की कथा भास के चारुदत्त से बहुत कुछ मिलती हुई है। भास की गद्य रचना इतनी सरल, मधुर, छिन्न, क्षलित और गम्भीर है कि यद्यपि उसने चारुदत्त के द्वितीय अंक में एक भी श्लोक नहीं लिखा है, तथापि उसके पारायण में तनिक भी किसी प्रकार की न्यूनता नहीं प्रतीत होती। शेष अंकों के ३० श्लोक मृच्छकटिक में ज्यों के त्यों अथवा ग्रहण पाठांतर में मिल जाते हैं। मृच्छकटिक में यह कथा इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि उज्जैन के राजा पालक ने आर्यक नाम के एक पुरुष को, जिसके विषय में सिद्ध पुरुषों का यह कहना था कि वह पालक के स्थान में राजा बनेगा, कैद कर लिया। आर्यक सज्जलक (मृच्छकटिक में शर्विलंक नाम है) का मित्र था, अतः वह अपनी नवोद्गा को एक मित्र के घर ठहराकर तुरंत आर्यक को मुक्त करने के लिये यत्न करने जाता है। वसंतसेना उस रत्नावली को, जो मैथिल दे गया था, चारुदत्त की स्त्री धूता के पास यह कहलाकर भिजवाती है कि मैं भी चारुदत्त की गुणनिर्जिता दासी हूँ एवं आपकी भी दासी हूँ, अतः यह रत्नावली आपके ही कंठ का समलंकृत करे। धूता यह कहकर कि आर्यपुत्र ने यह आपको भेंट की है अतः आपको ही रखनी चाहिये, उसे वापस भिजवा देती है। उसी समय रदनिका चारुदत्त के पुत्र रोहसेन को खिलाती हुई वसंतसेना के पास ले आती है। वह उस बालक को देख प्रसन्न होती है और पूछती है कि यह क्यों रुसा हुआ है। दासी कहती है कि इसने एक आदमी के पास सोने की गाड़ी देखी और देखकर उसे लेना चाहा। वह चला गया। मैंने इसको पहलाने के लिये यह मिट्टी की गाड़ी दे दी है, परंतु यह इससे प्रसन्न नहीं होता और सोने की गाड़ी चाहता है। वसंतसेना प्रेम से उस बालक को अपने शरीर के आभूषण दे देती है और कहती है कि इनसे सुवर्ण की गाड़ी बनवा लेना। दासी उसे लेकर घर चली आती है। तदनंतर वसंतसेना चारुदत्त से, जो पुष्प-

करंडक उद्यान में था, मिलने जाती है। परंतु ऐसा विचित्र संयोग हो जाता है कि वह मूल से राजा के साले शकार (मृच्छकटिक में संस्थानक) की गाड़ी में बैठ जाती है और जिस चारदत्त की गाड़ी में उसे बैठना था, उसमें आर्यक, जो सज्जलक द्वारा जेल से भगा दिया गया था, बेड़ी पहने चुपके से बैठ जाता है। गाड़ियों को हाँकने-वाले इस बात को नहीं जानते। परिणाम यह होता है कि उद्यान में चारदत्त के पास वसंतसेना के बदले आर्यक पहुँच जाता है। वह चारदत्त से मिलता है जो उसे उसी गाड़ी से यथेष्ट स्नान को पहुँचा देता है। वसंतसेना शकार के पास पहुँच जाती है और पुनरपि प्रहोमनों द्वारा उसे वशीभूत करने का उद्योग किया जाता है। परंतु अब वह वश में नहीं आती, तब वह हुए अपने मनुष्यों से उसके प्राण हरण करने को कहता है। अब ये इस पापाचरण में प्रवृत्त नहीं होते, तब वह स्वयं इस साध्वी का गला घोटता है। इस अवसर पर संधाहक, जो पहले दूतपञ्जीवी था परंतु अब संन्यासी बन गया था, वसंतसेना को पहचान लेता है और उसे समीपवर्ती स्नान में ले जाता है। अब वह स्वस्थ हो जाती है, तब वह उसे नगर में उसके निवासस्थान पर पहुँचाने जाता है। मार्ग में वे क्या देखते हैं कि हुए शकार ने ऐसी घोषणा कर दी है कि वसंतसेना चारदत्त द्वारा मार डाली गई, और उसके आभरण चारदत्त के यहाँ मिले। यों प्राणहरण का दोष सिद्ध हुआ समझ जाने से चारदत्त को फाँसी का हुकम हो जाता है। वसंतसेना तुरंत उस स्नान पर चली जाती है और चारदत्त निर्दोष सिद्ध हो जाता है। इतने ही में यह भी समाचार आता है कि राजा पालक मार डाला गया और उसके स्थान में आर्यक राजा बनाया गया है। यह नया राजा वसंतसेना को चारदत्त की यष्टि कहकर परितुष्ट होता है और पूर्व उपकार का क्षरण कर चारदत्त को आगीर देता है।

अभिप्रेत नाटक

इस नाटक के प्रथम अंक में बालि का वध दिखाया गया है।

किरिंधा के समीप राम और सुग्रीव का घाताराम होता है। सुग्रीव स्वीकार करता है कि आपके घाए ने सात साल-घृष्टों को छेदा, इससे मुझको प्रतीत होता है कि आप अवश्य घाली को हरा सकेंगे। राम की प्रेरणा से सुग्रीव घालि के पास जाता है और कहता है कि युद्ध में मैं आपकी पादशुभ्रषा करना चाहता हूँ। तारा के रोकने पर भी घीर वाली सुग्रीव से युद्ध करने को निकल पड़ता है। दोनों में युद्ध होता है और वह सुग्रीव को वलपूर्वक दबा लेता है। हनुमान अपने स्वामी की इस दुर्घल अवस्था को देख राम को पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण कराते हैं जिसके कारण वे छिपकर एक तीर मार देते हैं। तीर पर लिखे हुए नाम को पढ़कर घालि साक्षेप कहता है—

युक्तं भो नरपतिधर्ममास्थितेन

युद्धे मां छलयितुमक्रमेण राम ।

धीरेण व्यपगतधर्मसंशयेन

लोकानां छलमपनेतुमुद्यतेन* ॥

आशय—हे राम ! राजा के धर्म को धारण करनेवाले धीर होते

* वस्तुतः धीर राम से घालि का इस प्रकार मारा जाना अच्छा नहीं मिला गया। महाभारत के द्रोण पर्व में जब अश्वत्थामा (हाथी) मारा जा चुका था, तब अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओ शब्द कहे, वे इस प्रकार हैं—

वपचीर्णो गुरुमिध्या भवता राज्यकारणात् ।

धर्मेतेन सता नाम सोऽधर्मः सुमहाङ्कृतः ॥

धिरं स्यात्स्यति याकीर्तिश्चैजीवये सचराचरे ।

रामे नाश्रिवपायद्वरेवं द्रोणे निपातिते ॥

आशय—मगध ! आपने राज्य के कारण गुरु से मिथ्या कहा। आप धर्म के नानेवाले हैं, अतएव आपका “अश्वत्थामा मारा गया” ऐसा झूठ कहना महान् अधर्म है। यह अवश्य, जो राम के घालि को बच करने से उत्पन्न अपयश के समान आपके द्रोण की युद्ध से अन्वग करने से उत्पन्न हुआ है, त्रिकोकी में चिर वात तक बना रहेगा।

हुए धर्मधारी तथा संसारियों के छल को दूर करने के लिये उद्यत तुम्हारा यह छल करना कहाँ तक युक्त है।

वास्तव में छल से मेरे ऊपर प्रहार करते हुए आपने सर्पदा के लिये अपयश कमा लिया। खीर घलकला धारे हुए तुम्हारा, भाई से युद्ध में व्यग्र हुए मुझको प्रच्छन्न नप से मारना नितांत अधर्म है। यह सुन राम उत्तर देते हैं—

बागुराच्छन्नमाश्रित्य मृगाणामिष्यते मधः ।

वश्यत्वाच्च मृगत्वाच्च भवाच्छुन्नेन द्रिडत † ॥

आशय—गुप्त फंदा लगाकर मृगों को मारना शोक की रीति है। शय्य होने तथा मृग होने से तुमको इस प्रकार दंड दिया गया है।

बाली फिर प्रश्न करता है कि आप मुझको दंड देने के योग्य किस प्रकार मानते हैं? वे उत्तर देते हैं—विपरीत रीति से विषय करने से। देखो, धर्माधर्म को जागफर भी तुमने अपने भाई की छी से अभिमर्श (संसर्ग) किया। वह कहता है कि इस विषय में तो सुप्रीय भी तुझ दोषी है। उसने मेरी धर्मपत्नी से अभिमर्श किया। उसको आपने दंड क्यों नहीं दिया। राम समझाते हैं कि श्वेष्ठ का

* यह छोटा वाक्यीति रामायण के किष्किन्धाकांड के १८वें सर्ग के निरुक्तिवित्त श्लोकों के आधार पर लिखा गया है—

श्वेष्ठ चाप्यपरं मूय कारण हरिपुत्रम् ।

तच्छ्रुत्वा हि महाद्वारं न मय्युं कर्तुमर्हति ॥

न मे तत्र मनस्तापी न मन्वुर्हरिपुत्रम् ।

बागुराश्रित्य शशौष कृत्रैश्च विविचैर्नगाः ॥

प्रतिच्छन्नाश्च दशधाश्च सुहृन्ति सुबहुमृगान् ॥

प्रशदिगन्ता निशान्ताश्चिखन्तान्तिविहितान् ॥

प्रमत्तानप्रमत्तान्श्च नरा मर्त्ताशिनो भूशम् ।

निधन्ति निमुखाश्चानि न च शोकेऽत्र विप्रते ॥

याग्निरागर्भपश्चात् मृगयो पर्यकोविदाः ।

नम्यात्वं निशतो मुदे प्रया नाथेन वाचर ॥

अपुनरुपपत्तिपुच्छश्च वस्याच्छात्ताभृगो अग्निः ॥

ते भाई की शरा से अभिमर्श करना युक्त नहीं। इस पर वह अनुत्तर हो जाता है। तदनंतर वह अपने पुत्र अंगद को सुग्रीव के उपर्युक्त कर प्राण त्यागता है और राम, लक्ष्मण को सुग्रीव का अभिवेक करने की आज्ञा देते हैं।

दूसरे अंक में हनुमान का जटायु से वृत्तांत पाकर सीता की

* इस विषय में रामायण के चरित्रचरित्र में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। कुछ उपयोगी शरा नीचे दृष्ट कर लेते हैं—

इषाकुण्डादियं भूमिः ससैन्यनकामना ।

मृगपक्षिमनुष्याणां निघडानुघहेष्यति ॥१८-६॥

तां वासयति घमोत्सा भरतः सरदवाङ्मनुः ।

धर्मकामार्थे तत्प्रसो निघडानुघहे रतः ॥१८-७॥

तस्य धर्मकृतादेष्टा वयमग्रे च पार्थिवः ।

श्वरामो वसुधैः कृत्स्नां धर्मसंतानमिच्छुर ॥१८-८॥

अपेक्षो भ्राता पितात्रापियथ विद्या प्रयच्छति ।

अपस्ते पितरो मेधा धर्मे च पार्थिवः ॥१८-९॥

यवीयानात्मनः पुत्रः शिष्यश्चापि गुणोत्तमः ।

पुत्रवत्ते अपश्चित्वा धर्मभैवात्र कारणम् ॥१८-१०॥

तदेतत्कारणं परमं यदर्थं त्वं मयाहृतः ।

भ्रातृवर्तसि भ्रातृवो त्वत्त्वा धर्मं सनातनम् ॥१८-११॥

अस्य त्वं धरमाण्डल्य सुग्रीवस्य महात्मनः ।

उमायां धर्तसे जामातुपाया पापकर्मवृत्त ॥१८-१२॥

आशय—राम बालि से कहते हैं, कि यह भूमि इषाकुण्डों की है, मनु ने ही है, इसको घमोत्सा भरत इस समय पाछता है, वहीभी आज्ञा से हम और अन्य वृष धर्म का प्रचार करते हुए विचरते हैं। निघड और अनुघड में हमारा अधिकार है। अपेक्ष भाई पिता और गुरु के समान है, छोटा भाई पुत्र के समान है। तुम सुग्रीव के जीते हुए वत छोटे भाई की जी से रमण करते हो, यह पाप है, अतएव अपराधी होने से मारे गए। यहाँ यदि यह पथ करो कि सुग्रीव ने भी तो बालि के जीते जी वत की जी की थी, तो इसका यह समाधान है कि उसने बालि को मरा हुआ जाना, तदनंतर नियोग किया। जीता जानने हुए ऐसा करना पाप माना जाता। इसी रीति से सुग्रीव का बालि के मर जाने पर पुनरपि तारा के साथ संयोग हो जाना अनिष्ट माना गया है।

स्रोत्र में लंका को जाना, उनसे मिलना, रावण का सीता को वास
 दिवाना, तीसरे अंक में अशोकवाटिका में भग्न करना, रावण के पुत्र
 अक्ष का पाँच सेनापतियों सहित मारा जाना, इंद्रजिह्व द्वारा
 हनुमान का भक्षण हो जाना, विभीषण के परामर्श की अवहेलना

होना और चौथे अंक में विभीषण का राम से मिलना, राम का समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई करना, गुप्त रूप से आए हुए रावण के शुक और सारण नाम के मंत्रियों का पकड़ा जाना दिखाया गया है। ये सब बातें लोक विदित हैं, अतः अधिक लिखना अनावश्यक है।

पाँचवें अंक में पुनरपि रावण की सीता को वास देना दिखाया गया है। यहाँ तक कि वह राम लक्ष्मण के सहित दो कट्टे हुए सिरों को उनके सामने रटावाकर कहता है कि वे तो इन्द्रजित् न मारे गए, पहचानो येही हैं न ? अब कहो, तुम किसके द्वारा मुक्त की जाओगी ? इतने ही में तुरत एक घबराया हुआ राक्षस आकर कहता है “राम से, राम से”। सीता इस ध्वनि से प्रसन्न हो जाती है और इसके उच्चारण करनेवाले को आशीर्वाद देती है। वह राक्षस निवेदन करता है कि महाराज ! कुमार मेघनाद आज उदीर्ण सत्य महाबली राम लक्ष्मण से युद्ध में मारा गया। वीराभिमानी रावण सहसा अपने पराक्रमी पुत्र के मारे जाने की सूचना पर विश्वास नहीं करता और कहता है—

देवा सेन्द्रा जितायेन दैत्याश्चापि पराङ्मुखा ।

इन्द्रजित् सोऽपि समरे मानुषेण निहन्त्यते ॥

आशय—अरे, इन्द्र सहित दैवताओं को तथा दैत्यों को जिसने पराङ्मुख किया, वह इन्द्रजित् कहीं युद्ध में मनुष्य से मारा जा सकता है ?

राक्षस इस विषय का विश्वास दिलाता है। अतः उसका मरना निःसंशय सिद्ध हो जाने पर पुत्रस्नेह उसे विह्वल कर डालता है “और” यह रोने लगता है। यह सीता की ओर, यह विचार कर कि इसी के कारण मेरे अनेक भाई, सुहृद और सुत नष्ट हुए हैं, अतः इस शत्रु को तो मार डालूँ, लपकता है, परन्तु वह राक्षस उसे इस ओ-हत्या से रूका लेता है।

छठे अंक में रावण का वध, सीता की अग्नि द्वारा परीक्षा और अग्नि का राम को अग्निप्रेत करना लिखा है, जो इस कवि की ही कल्पना है।

प्रतिमा नाटक

धीराम की जीवनी को नाटक रूप में कई कवियों ने ढाला है। उनमें से वर्तमान काल में मनुभूति के उत्तररामचरित का स्थान संस्कृत साहित्य में बहुत ऊँचा माना जाता है। वह कल्याणरस का अद्वितीय नाटक है। भास ने अपनी नूतन-निर्माण-निपुण मेधा से ऐतिहासिक घृत्त के साथ साथ कई एक काव्यनिक विघरण देकर इस प्रतिमा नाटक की रचना ऐसी उत्कृष्ट शैली की बनाई है कि उसने सहस्रं पूर्वराम-चरित् संबंधी कोई नाटक हमारे देखने में नहीं आया। इस नाटक की कथा राम के राज्याभिषेक से प्रारंभ होती है। संगीत-शाला के नाटक करनेवालों को काल संधाधी नाटक का अभिनय करने की आशा दी जाती है। यहाँ से अवकाशिका नाम की एक चेटी हँसी में चुपके से एक बहकल अपने हाथ में बसा सीता के पास आती है। उसे शंकित रूप में देख सीता प्रसन्न कर बैठती है और वह उत्तर देती है कि मैंने नेपथ्यगतित्वी आपाँ रेवा से रत्न-प्रयोजन के हो जाने पर अशोक वृक्ष का बहकल मँगा था, परन्तु उसने मुझे नहीं दिया, अतः वह अपराधिनी है, यों मन में धार मैं इसे यहाँ से ले आई हूँ। सीता उसे यह कहती हुई कि—यह तुर्नें पाप (नियम-विरुद्ध) किया है—उसे वापस ले आने की आज्ञा देती है। परन्तु जब चेटी चलने लगती है, तब सकौ-मुक उसे ठहराकर कहती है कि तनिक इसे यहाँ ला, देखें मुझे यह कैसा लगता है। चेटी उसे बहकल दे देती है और वह पहन लेती है। इतने में एक और चेटी आकर कहती है—लो मुबारक है, मुबारक है, राजकुमार का अभिषेक हो रहा है। सीता पूछती है “अपि तातः कुशली” (समुरजी प्रसन्न हैं) ? वह उत्तर देती है—हाँ, और ये स्वयम् अभिषेक कर रहे हैं। अब प्रसन्न होकर वह उसे झोली बढाने की कहती है और अपने शरीर के सब आभरण उपहार में दे देती है। चेटी कहती है—देजिय, पढहशब्द हुआ। सीता भी मुनकर उसका अनुमोदन करती है। चेटी कुछ देर बाद फिर

कहती है कि पट्टशब्द एक धार ही होकर बन्द हो गया। सीता इसका अधिक अनुचितन नहीं करती और कहती है कि कौन जाने, कदाचित् अभिप्रेत बन्द हो गया हो; राजकुल बहुत वृत्तान्तवाले हुआ करते हैं।

इतने में राम वहीं पर आ जाते हैं और सीता से मिलते हैं। अथवातिका उन्हें प्रति दिन के साधारण वस्त्र पहने देखकर सीता से धीरे से पूछती है कि हम लोगों ने जो पहले सुना, क्या वह असत्य है? सीता इसका उत्तर देती है, परंतु राम यह शंकापूर्ण पारस्परिक संलाप होते देख पूछते हैं कि क्या बात है? सीता कहती है कुछ नहीं, यह चेटी अभिप्रेत अभिप्रेत कहती है। वे कहते हैं—अच्छा, मैं तुम्हारा कुतूहल समझ गया। यह अभिप्रेत है। सुनो, आज वपाध्याय, अमात्य और प्रवृत्तिजनों के समक्ष, या यों समझो कि एक प्रकार से संक्षिप्त रूप से—सारे कोसल राज्य को एकत्र करके महाराज ने वचन की सी तरह मुझ को गोद में बैठा माता के गोत्र से सप्रेम मेरा नाम लेकर कहा—“पुत्र राम! अथ तुम इस राज्य-भार को सँभालो”। सीता पूछती है—अथ आप ने क्या कहा? वे कहते हैं—वेणु तुम तो यताग्रो, मैंने क्या उत्तर दिया होगा? यह कहती है—मैं तो यह अनुमान करती हूँ कि आप कुछ न कह दीर्घ भ्वास ले महाराज के चरणों में गिर गए होंगे। राम यह सुन बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुमने ठीक अनुमान किया, मैं सबमुझ उनके चरणों में गिर गया—

समं पाप्येण पतता तस्योपरि ममाग्रधः ।

पितुर्मे क्लेदितौ पादौ ममापि क्लेदितं शिरः ॥

आशय—मेरे और उनके आँसू एक साथ गिरने लगे, नीचे को गिरनेवाले मेरे आँसुओं से उनके चरण और ऊपर से गिरनेवाले उनके आँसुओं से मेरा सिर भीग गया।

फिर राज्य की कठिनाइयों का विचार कर मेरे नष्ट जाने पर भी मुझको राज्य-भार लेने के लिये शपथ दिलाई गई। तदनन्तर शत्रु और

घन ! आपका अभिप्रेत उसी के कहने से रोका गया है । राम उसे समझाते हैं कि यदि यही बात है तो देखो, जैसा मैंने पहले कहा है, परिणाम में शुण ही सिद्ध है, क्योंकि अब—

धनगमननिवृत्तिः पार्थिवस्येव ताव-

न्मम पितृपरिवत्तायालभायः स एव ।

नघनृपतिविमर्शे नास्ति शङ्का प्रजाना-

मथ च न परिभोगैर्वञ्जिता भ्रातरो मे ॥

आशय—महाराज का धनगमन बन्द हुआ, मेरा पिता के अधीन रहना और बालभाय ज्यों का त्यों रह ही गया, प्रजागण को जो नए राजा के होने पर शंकाएँ हुआ करती हैं, वे न रहीं और मेरे भाई भी किसी भोग से वंचित नहीं रहे ।

ये उद्गार विचार सुन फंशुकी फिर कहता है कि भगवन् ! बिना मुलाए महाराज के पास आकर उसने कहा कि भरत को राज्य देना चाहिये । क्या आप इसमें भी लोभ का दोष नहीं गिनते ? राम उत्तर देते हैं कि आर्य, आप मेरे लिये पक्षपात रखने के कारण ठीक बात नहीं विचारते । देखिए—

शुक्ले विपणितं राज्यं पुत्रार्थं यदि याच्यते ।

तस्या लोभोऽननास्माकं भ्रातृराज्यापहारिणाम् ॥

१ वाल्मीकि की रामायण के अष्टाध्यायों के १००वें सर्ग में निम्नलिखित श्लोक दिए हैं—

पुनरेव ब्रुवाण त भरत लक्ष्मणाग्रज ।

पशुनाथ तनः श्रीपाञ्चातिमध्ये सूतकृतः ॥

पुरा पातः पिता नः स मातर ते समुदहन् ।

मातामहे समाभ्युषी राज्यशुल्कमनुत्तमम् ॥

देवासुरे च संग्रामे जगन्मै तव पार्थिवः ।

समदृष्टो ददौ राजा वरगाराधितः मम ॥

राम को राज्य देने तथा छोट माने के लिये जब भरत बहुत कुछ कह चुके तब राम ने कहा कि भाई, जब पिता जो ने मुम्हारे माता से विशद किया, तब उन्होंने मुम्हारे बाना से यह प्रतिज्ञा की थी कि (तब पुत्रों अनिच्छते तस्मै राज्यं

आशय—पहले से ही शुल्क में लगाया हुआ राज्य यदि वह (कैकया) अपने पुत्र के लिये माँगे तो इसमें उसका क्या लोभ है ? यदि हम अपने भाई के राज्य को हड़प जायें तो उसमें हम लोभ के बोधी हो सकते हैं ।

कंधुकी कुछ और कहने लगता है, परंतु राम उसे यह कहकर कि बस अब माता की और निद्रा मैं नहीं सुनना चाहता, रोक देते हैं

हारयाभीति प्रतिज्ञातवानित्यर्थः—रामहृष्यतिष्ठकाख्यया व्याख्या) तुम्हारी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे राज्य दूँगा । यदि यह कहो कि (और नर्मविवाह च हरपथे प्राधान्यकटे । गोम द्रव्यार्थे दिताया नानृतं म्याज्जमुपिततम्) स्मृति के बचन से गान्धर्व विवाह में झूठ भी अत्र सत्यता है, तो उन्होंने देवापुर संघाम में भी तुम्हारी माता को दो बार दे दिए थे । इसने उन्हें याद दिलाकर मेरा बन-गमन और तुम्हारा राजा बनना माँगा, अतः मैं नहीं लौट सकता । शरभ में ही (१११ सार्ग) परिषत्त बुझाकर दशरथ कहते हैं, कि आप लोगों को यह विदित हो कि मेरे पूर्वजों ने व्रजा का पुत्रवत् पावन किया । मैंने भी यथाशक्ति वन्ही के मार्ग का अनुकरण किया । लोकोपकारी सेवा करते करते अब यह शरीर भंग हो गया है, बाढ़ सकेद हो गये है, छद्मवस्था भा गई है, मैं पशुमांस हो गया हूँ, अतएव आप सब मान्यवशों को अनुमति से पुत्र की आपकी सेवा में अर्पण कर विभाम करना चाहता हूँ । मुझमें जो गुणसंपत्ति है, वह राम में क्यों की ली है, अतएव मैं उसे पुत्रराम बनाने का प्रस्ताव करता हूँ ।

यदिदं मेऽनुकूपार्थं मयासाधुमुमन्वितम् ।

भवनतोमेनुमन्वन्तो कथं वा करवाययम् ॥ १-१५॥

एवम्येषा मम प्रीतिहितमभ्यर्चिर्विचिन्त्यताम् ।

अन्वामभ्यस्य चिन्ता तु विमर्शोपबिबोदया ॥ १-१६॥

यदि यह मैंने ठीक विचार है और आपके भी अनुकूल है, तो आप मुझे अपनी स्मृति दीजिए; अन्यथा यह बताइए कि मैं क्या करूँ । आप मेरी ही मर्जी पर निर्भर न रहिए, आप अतएव कप से जो दितकारी हो, वह सोचकर बताइए । राग-वैराहित्य मध्यस्थों का विचार, जो पूर्वपर पक्ष की ओर कर निर्णीत होता है, अधिक लाभकारी हुआ करता है । वे लोग राम का राज्याभिषेक स्वीकार करते हैं और दशरथ राम से (नस्मार्त्वं पुण्ययोगेन योऽराज्यमवाप्नुहि । कामसमर्थं मङ्गलैश्च निर्गोतो गुणमविनि १-४१) कहते हैं कि मुझको पुण्ययोग से योराज्य मिलेगा । यत्पुनः मैंने नहीं किन्तु अन्य प्रवृत्ति ने मुझको पुत्रराम का के किये मेरे गुणों के कारण चुना है ।

और महाराज का कृत्तांत पूछते हैं। वह कहना है कि राजा ने शोक से कुछ न कह हाथ के संकेत से उन्हें (कैकेयी को) दूर कर दिया और स्वयं मूर्छित हो गए। राम घबराकर कहते हैं—क्या मूर्छित हो गए ? यह समाचार लक्ष्मण को भी विदित हो जाता है और मानों उन्होंने प्रच्छन्न रूप से राम और कंचुकी का संगीद सुन लिया हो, वे सहसा निकल आते हैं और कहते हैं—

यदि न सहसे राक्षो मोहं धनुः स्पृश मा दया

स्वजननिभृतः सर्वोऽप्येषं मृदुः परिभूयते ।

अथ न रुधितं मुञ्च त्वं मामहं कृतनिश्चयो

युधतिरहितं लोकं कर्तुं पतश्छलिता धयम् ॥

आशय—यदि राजा की मूर्च्छा नहीं सहते हो तो धनुष उठाओ, दया का कुछ काम नहीं, विनयशील और सरल पुरुष यों ही तिरस्कृत किए जाते हैं; यदि यह तुमको अच्छा नहीं लगता तो मुझ पर छोड़ दो। मैंने इस संसार को स्त्रियों से शून्य करने का प्रकायिचार कर लिया है, क्योंकि हम स्त्री से छुते गए हैं।

लक्ष्मण के ऐसे जोश भरे ध्वनि सुन सीता अपने पति से कहती है कि शोक करने के योग्य अवसर पर लक्ष्मण ने धनुष उठाया है। राम कहते हैं—“लक्ष्मण, यह क्या है ?” वे उत्तर देते हैं, है क्या—

क्रमप्राप्ते हते राज्ये भुवि शोच्यासने नृपे ।

इदानीमपि सन्देहः किं क्षमा निर्मनस्विता ॥

आशय—अरे क्रमागत (अधिकार से प्राप्त) राज्य हरा जा रहा है और राजा मृत्यु-शय्या पर है, अब भी कुछ सन्देह है ? क्या ऐसी निर्मनस्विता को क्षमा कहते हैं ?

राम यह सुनकर कहते हैं—अच्छा ! ज्ञात हुआ कि मेरा राज्य का न पाना तुमको युद्ध के लिये उद्यत करता है; परंतु यह तुम्हारी भूल है। देखो—

भरतो धा भयेद् राजा धयं धा ननु तत् समम् ।

यदि तेऽस्ति धनुःश्लाघा स राजा परिषाध्यताम् ॥

आशय—भरत राजा हो चाहे हम हों, तुम्हारे लिये तो दोनों ही समान हैं। यदि तुमको धनुष चलाने की अधिक उत्सुकता है तो उस राजा (भरत) की सेवा करना।

तदनंतर लक्ष्मण यह कहते हुए कि अथ मैं रोप नहीं रोक सकता, उभे लगते हैं, परंतु राम उन्हें पकड़ रोकते हैं और कहते हैं कि तुम मैं धीरज उत्पन्न करने को मैंने यों कहा था। अब तुम तनिक विचार कर मुझको यह बताओ कि—

ताते धनुर्ममस्तु सत्यमवेक्षमाणे

मुञ्चानि मातरि शरं स्वघ्नं हरण्याम् ।

दोषेषु बाह्यमनुजं भरतं हनानि

किं रोपणाय दधिरं त्रिषु पातकेषु ॥

आशय—वधन का प्रतिपालन करनेवाले पिता पर अथवा अपना धर्म लेनेवाली माता पर, या निर्दोष भाई पर धनुष उठाना इन तीनों पातकों में से यताओं, तुमको कौन सा अच्छा लगता है ?

ये वधन लक्ष्मण की आँखों में आँसू ला देते हैं और वे कहते हैं कि यद्यपि पात न जानने से हमको इतनी बिकार मिली। भजी—

यत्कृते महति क्लेशे राज्ये मे न मनोरथः ।

वर्षाणि किरा वस्तव्यं चतुर्दश बने त्वया ॥

आशय—जिस राज्य के लिये बहुत क्लेश होता है, उससे मेरा मनोरथ नहीं है, बात तो यह है कि आपको चौदह वर्ष बने में रहना पड़ेगा।

तब राम की समझ में आता है कि इसी बात ने पिता को मूर्च्छित किया है। वे घट सीता से परकल लेकर पद्मन लेते हैं, वह भी अच्छी तरह पहनने लगती है, परंतु वे उसे बंसा करने से रोकते हैं। सीता कहती है कि जब आपको घमवास के लिये बड़ा लो मुझको भी अर्धांगिनी होने से आशा दे दी गई, अतः मैं साथ चर्खूंगी। वे कहते हैं—लक्ष्मण इसे रोकें। परंतु लक्ष्मण उत्तर देते

हैं कि इस प्रशंसनीय कार्य में इनको रोकने का साहस मैं नहीं कर सकता, क्योंकि—

अनुचरति शशाङ्कं राहु दोषेऽपि तारा
पतति च घनवृक्षे याति भूमिं लता च ।
त्यजति न च करेणुः पद्मलम्बं गजेन्द्रं
यजतु चरतु धर्मं भर्तृनाथा हि नार्यः ॥

आशय—राहु के आक्रमण करने पर तारा (रोहिणी, चंद्रमा की स्त्री) चंद्रमा का साथ नहीं छोड़ती, घन-वृक्ष के गिरने पर लता भी उसके साथ साथ भूमि पर गिर आया करती है, हथिनी की चड़ में फँसे हुए हाथी को नहीं छोड़ा करती, इसलिये पतिप्राणा स्त्री को साथ चलने दो और अपना धर्म नियाहने दो ।

इतने में एक चेटी आकर सीता से कहती है कि नेपथ्यपालिनी आर्या रेवो ने प्रणाम करके कहलयाया है कि अवदातिका संगीत-शाला में से छिपाकर चलकल ले आई है, उसे लौटा दीजिए । यदि प्रयोजन हो तो आप यह नया लीजिए । राम यह कहकर कि यह तो संतुष्ट है, हमें इससे प्रयोजन है, उन्हें ले लेते हैं और पहनते हैं । परंतु लक्ष्मण कहते हैं—यह क्या ? भूषण, माला आदि में तो आप नियमपूर्वक आधा आधा भाग देते रहे और यह चीर अकेले ही धारण करते हैं, इसमें ईर्ष्या कैसी ? फिर लक्ष्मण भी साथ हो जाते हैं और झुंड के झुंड गुरवासी उन्हें देखने को मार्ग में आ जाते हैं । राम कहते हैं—

ह्यैरं हि पश्यन्तु कलत्रमेतद् वाग्पाकुलाक्षैर्धदनैर्भवन्तः ।
निर्दोषदृशा हि भवन्ति नार्यो यज्ञे विधादे व्यसने वने च ॥

आशय—आँखू मरी हुई आँखों से इस (सीता) को आप निःशंक देखिए, क्योंकि यज्ञ में, विवाह में, व्यसन में और वन में स्त्रियों को देखने में कोई दोष नहीं होता । यहाँ प्रथम अंक समाप्त होता है ।

राम और लक्ष्मण के वियोग से दशरथ विह्वल हो जाते हैं और

सीता का साथ जाना उनको और भी अधिक संतप्त करता है जिससे वे कहते हैं—

सूर्य इव गतो राम, सूर्यं दिवम् इव लक्ष्मणोऽनुगतः ।

सूर्यदिवसायमाने द्वापेय न दृश्यते सीता ॥

आशय—दा कष्ट ! सूर्य की तरह राम चला गया, जैसे सूर्य के पीछे पीछे दिन चला जाता है वैसे लक्ष्मण भी राम के पीछे पीछे चला गया, सूर्य और दिन के चले जाने पर जैसे द्वाया (सूर्य की छाँ) नहीं दिखाई देती वैसे सीता भी नहीं दिखाई देती ।

अरे कृतांत हतक ! तू ने—

अनपाया ययं रामः पुत्रोऽन्यस्य महीपतेः ।

यने व्याप्री च कैकेयी त्वया किं न कृतं त्रयम् ॥

आशय—हमको निपूता, राम को किसी और राजा का पुत्र और कैकेयी को वन की सिहनी क्यों नहीं बनाया !

राजिपौ महाराज को अनेक प्रकार से समझाती हैं, परंतु उनके शोक को म्यून करने में असमर्थ होती हैं । इतने में समाचार आता है कि सुमंत्र वापस आ गया। दशरथ पूछने हैं—क्या राम को लेकर ? इसका उन्हें उत्तर मिलता है,—“नहीं, राम को लेकर” । यह सुनने ही से कहने हैं—

शुभ्यः प्राप्तां यदि रणो भागो भयं मनोरथः ।

नूनं दशरथ भेत्तुं वामेन प्रेषितो वधः ॥

आशय—यदि रण मृता ही आया है तो मेरा मनोरथ भंग हो गया और इससे नतिक भी संदेह नहीं कि काम में दशरथ को तिया माने की यह वज्र भेजा है ।

मधुमंजर सुमंत्र आकर यहाँ का कृतान्त सुनाता है और कहता है कि गृहप्रेषण से रथ में उत्तर, अयोध्या की ओर मुख कर, चढ़े हो, रथ राध में कागको गिर में प्रणाम कर कुछ कहलाना बादा था, परंतु आँसुओं से उनके घंटे ईश्वर और बिना कुछ बदे ही वे वन को चले गए । वे दामोदरजी वाक्य सुन राजा की दुमुनी मूर्छा हो

आती है और सुमंत्र अमात्यों के पास समाचार मिजवाता है कि अब महाराज अप्रतिकार अवस्थामें हैं। कुछ देर बाद जब उन्हें संज्ञा आती है, तब वे कहते हैं—

अहं मे स्पृशं कौसल्ये ! न त्वां पश्यामि चक्षुषा ।

रामं प्रति गता बुद्धिरद्यापि न निवर्तते ॥

आशय—हे कौसल्ये ! मेरे शरीर को तू छू । मैं तुझे आँखों से नहीं देखता, क्योंकि राम में गई हुई मेरी चेतना अभी तक वापस नहीं आई ।

पुत्र राम ! मैं बार बार सोचता था कि तुम्हको राज्य देने से प्रजा कृतार्थ हो जायगी, तेरे भाइयों को समान विभयवाले करने से सब तेरे समान हो जायेंगे। ये विचार थे, परंतु कहना पड़ा तुम्हें तपोवन जाने को। हाय ! कैकेयी ने क्षण भर में सब कुछ उलटा कर डाला। फिर राजा कहते हैं कि सुमंत्र ! तुम कैकेयी से जाकर कह दो—

गतो रामः प्रियं तेऽस्तु त्यक्तोऽहमपि जीवितैः ।

क्षिप्रमानीयतां पुत्रः पापं सफलमस्त्विति ॥

आशय—राम तो चला गया, मैं भी मरनेवाला हूँ, अब तू खूब खुश हो ले। अपने पुत्र को शीघ्र ला और पाप को पूर्ण कर ।

थोड़ी देर में उन्हें उनके पूर्वज दिखीय, रघु और अज दिखाई देते हैं और पुत्रों को स्मरण करते हुए उनके प्राण निकल जाते हैं। यहाँ द्वितीय अंक समाप्त होता है।

तीसरे अंक में यह बताया है कि अपने पिता का हृदय-परिताप से अत्यन्त व्यग्र सुनकर अपने मामा के यहाँ से भरत शीघ्र रथाना होते हैं और अयोध्या से कुछ दूर पर उनसे एक राजपुरुष निषेदन करता है कि उपाध्याय (वसिष्ठ) ने कहलवाया है कि इस समय कृत्तिका नक्षत्र है, यह एक नाटिका और रहेगा। तदनन्तर रोहिणी नक्षत्र आ जायगा। उसमें आप अयोध्या में प्रवेश करें। वे यहाँ पर रथ को ठहरा देते हैं और पास ही वृक्षों से घिरा हुआ एक देव-कुल देखते हैं। समीप आकर वे देखते हैं कि यहाँ कुल, खिले और

आशीर्वाद दिया करते थे। भरत कहते हैं—अहो ! काल कैसा विक-
राल है, जिसने ऐसी पुण्य-रक्षा का भी उल्लंघन कर डाला। फिर
वे उन्हें नमस्कार कर आगे की मूर्ति के विषय में पूछते हैं। देव-
कुलिक कहता है कि प्रिया के वियोग से विदीर्ण हृदय हो राज्य-
भार त्याग जिन्होंने निरप्य यज्ञान्त से रजोगुण को शान्त किया, वे
ये महाराज अज हैं। भरत कहते हैं—नमस्कार है ऐसे श्लाघनीय
पश्चात्तापी को। अब क्रमशः दिलीप, रघु और अज की मूर्तियाँ आ-
शुक्ने पर चौथी मूर्ति अज के पुत्र दशरथ की होनी चाहिये, अतः
भरत बड़े व्याकुल हो जाते हैं और पूछते हैं कि इनके गुणों के अति-
शय आदर के कारण मुझे ठीक ठीक स्मरण नहीं रहा, अतएव
बताओ ये कौन हैं। यह कहता है—ये दिलीप हैं। भरत कहता है—
महाराज के पड़दादा हैं। अच्छा दूसरे कौन हैं ? यह कहता है—
श्रीमान रघु। भरत कहते हैं—महाराज के दादा, और पूछते हैं कि इनके
आगे कौन हैं। यह कहता है श्रीमान् अज। भरत सोचते हैं कि ये
तो पिता के पिता अर्थात् मेरे दादा हैं। वे फिर भी संशय निवारण
करने के लिये पूछते हैं—क्या कहा ? क्या कहा ? देवकुलिक फिर
बतलाता है—ये दिलीप हैं, ये रघु हैं, ये अज हैं। इस पर भरत के
चित्त की चिन्ता और भी बढ़ जाती है और वे पूछते हैं—नौजी क्या
जीते हुआ की भी प्रतिमाएँ रक्की जाती हैं ? यह उत्तर देता है—
नहीं। केवल स्वर्गवासियों की प्रतिमाएँ रक्की जाती हैं। अब तो
भरत का विषाद और भी विशुद्ध रूप धारण कर लेता है और वे
कहते हैं “हाँ इसलिए आप से कुछ पूछना है।” देवकुलिक यह
देखकर कि यह बारम्बार इन तीनों के ही विषय में पूछ रहा है, उसको
रोक कर कहता है कि—

येन प्राणाश्च राज्यं च स्त्रीशुल्कार्ये विसाजताः ।

इमां दशरथस्य त्वं प्रतिमां किं न पृच्छसि ॥

आशय—जिन्होंने स्त्री के शुल्क के लिये प्राण और राज्य दोनों
ही त्याग दिए, उन दशरथ की इस मूर्ति के बारे में आप क्यों नहीं

पूछते ? इन शब्दों के सुनते ही भरत “हा तात !” कहकर मूर्च्छित हो जाते हैं। जब उन्हें कुछ चेत आता है तब वे देवकुलिक से सार घृतांत सुनकर और भी दुखी हो जाते हैं। इतने ही में सुमंत्र-सहित रानियाँ उस प्रतिमागृह को देखने आती हैं और भरत से मिलती हैं। भरत सबसे सत्कारपूर्वक मिलते हैं, परंतु कैकेयी से कहते हैं कि तू तो मेरी माता ही नहीं, तू तो गंगा-यमुना रूपी मेरी माताओं के बीच में कुनदी के समान घुस पड़ी है। यह कहती है—मैंने क्या किया ? भरत कहते हैं—क्या किया ? अरे हमका अपयश का चीर से और महाराज को कफन से ढक दिया, सारी अयोध्या की आँखों में आँसुओं के नाले पहा दिए, प्यारे राम तरमण को मृगों के साथ कर दिया, अम्माओं को शोक में डाल दिया, पुत्रवधू को रास्ते चलाया, धिक्कार है कि तूने अपना आत्मा को ऐसे घुरे काम में नियोजित किया। कैकेयी कहती है कि पुत्र ! मैंने तो महाराज के साथ वचन की रक्षा करते हुए कहा था कि मेरा पुत्र राजा हो। इस पर भरत उत्तर देते हैं—मेरे बड़े भाई (राम) तेरे क्या लगते हैं ?

पितुर्मे नौरसः पुत्रो न क्रमेणामिपिच्यते ।

दयिता प्रातरो न स्युः प्रकृतीनां न रोचते ॥

आशय—क्या वे मेरे पिता के आप हुए पुत्र नहीं ? क्या नियम के अनुसार वे अमिपेक के अधिकारी नहीं ? क्या वे भाइयों के प्यारे नहीं ? क्या प्रकृति उन्हें पसंद नहीं करती ?

कैकेयी कहती है कि इन प्रश्नों का उत्तर तो जो शुल्कलुब्धा हो, उससे पूछता। मैं अपनी बात उचित अवसर पर बताऊँगी। तदनंतर सुमंत्र निवेदन करता है कि वशिष्ठ, धामदेव प्रकृति के सहित अमिपेक की सामग्री लेकर यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने यह कहलवाया है कि जैसे बिना गण के अरक्षित रहने ने गौप्ये इधर उधर हो आती हैं, उसी प्रकार बिना राजा के प्रजा विच्छिन्न हो जाती है। भरत कहने हैं—प्रकृति मेरे साथ चले। यह सुनकर मंत्री

पूछता है कि अभिषेक को छोड़ गाप कहाँ जायेंगे ? इसका ये उत्तर देते हैं कि अभिषेक श्रीमती कैकेयी को दे दो; मैं तो—

तत्र यास्यामि यत्रासौ वर्तते लक्ष्मणप्रिय ।

नायोध्या त पिनायाध्या सायोध्या यत्र राघव ॥

आशय—यहाँ जाऊँगा जहाँ लक्ष्मण थे प्यारे (राम) हैं, उनके यिन! अयोध्या त्रयोध्या नहीं। अयोध्या वही है जहाँ राघव हैं।

बीचे अंक में यह घटलाया है कि भरत सुमन को साथ लेकर राम के पास जाते हैं, उनका आश्रम समीप आने पर रथ से उतर जाते हैं और सुमन से कहते हैं कि तुम निवेदन करो। सुमन पूछता है कि क्या निवेदन करूँ ? वे कहते हैं कि राम से यह निवेदन करो कि राज्यलुब्धा कैकेयी का पुत्र भरत आया है। यह सुन सुमन कहता है कि कुमार ! रहने दो, धारधार शुरुजन की निंदा करना ठीक नहीं। वे कहते हैं कि हाँ ठीक है, दूसरे का दोष बखानना अच्छा नहीं, इसलिये यों कहोगे कि इत्याकुत कलक भरत आपके दर्शन करना चाहता है। मंत्री कहता है कि मैं तो यों भी नहीं कह सकता। हाँ इतना कह सकता हूँ कि भरत आया है। भरत कहते हैं कि नहीं, केवल नाम कहना तो अकृत प्रायश्चित्त के समान जँचता है, इसलिये मैं ही निवेदन करता हूँ। इनका कहकर वे उच्च स्वर से कहते हैं कि पितृवचनप्रतिपालक श्रीमान् राघव की सेवा में निवेदन करो कि—

निर्धृणश्च वृत्तप्रश्च प्रावृत्त प्रियसाहस ।

भक्तिमानागत कश्चित् कथं तिष्ठतु यात्विति ॥

आशय—कोई निर्दय, वृत्तप्र, गेंवार, अप्पखड, परंतु भक्तिमान् आया है, यह ठहरा रहे या चला जाय।

वे स्वर सुते ही लक्ष्मण से राम कहते हैं कि घत्स, धाहर जाकर देखो, यह कौन है, जिसका स्वर अपने पिता के स्वर जैसा है। लक्ष्मण धाहर आते हैं और शीघ्र भरत और सुमन से मिल लौटकर कहते हैं—आर्य !

अयं ते दयितो भ्राता मरुतो भ्रातृवरसलः ।

संक्रान्तं यत्र ते रूपमादर्शं इव तिष्ठति ॥

आशय—आईने में पड़े हुए आपके प्रतिविम्ब के समान यह आपका प्यारा भाई भ्रातृवरसल भरत आया हुआ है ।

यह सुन राम सीता से कहते हैं कि तुम भरत के दर्शन करने के लिये अपने नेत्र विशाल करो, देखो—

अथ खल्वगच्छामि पित्रा मे दुष्परं कृतम् ।

कीदृशस्तनयस्नेहो भ्रातृस्नेहोऽयमीदृशः ॥

आशय—आज मुझको पता लगा है कि मेरे पिता ने बड़ा कठिन काम किया । अब भ्रातृस्नेह ही ऐसा है तो सोचो, पितृस्नेह कैसा होगा ।

तद्वमथ कहते हैं—आर्य ! क्या कुमार को अंदर बुला लाऊँ ? यह प्रश्न सुन राम उत्तर देते हैं कि बाह्य, क्या इसमें भी यह आवश्यकता है कि तुम मेरे मन की मेरे मुख से कहलवाओ ? जाओ, सत्कारपूर्वक कुमार को शीघ्र ले आओ शय्या ठहरो—

इयं स्वयं गच्छन्तु मानहेतोर्मातेष्वभावं तनये निवेशय ।

तुषारपूर्णोत्पलपत्रनेत्रा हर्षास्त्रमासारमिधोत्सृजन्ती ॥

आशय—सन्मानार्थं पुत्र के प्रति माता के भावों का धारण करती हुई, ओस से ढँके हुए कमल-दल के समान नेत्रपाली, हर्ष के औंसुओं को जलधारा के समान गिराती हुई यह (सीता) स्वयं खली जाय ।

अपने पति के आज्ञानुसार सीता स्वयं जाती है और भरत को अंदर ले आती है । वे अभिजादन करते हैं और राम "स्वस्ति !" उच्चारण कर कहते हैं—

वक्षः प्रसारय कषाटपुटप्रमाण-

मालिङ्ग मां सुविपुलेन भुजद्वयेन ।

उज्जामयाननमिदं शरदिन्दुकल्पं

यद्वाद्य व्यसनदग्धमिदं शरीरम् ॥

आशय—हे प्यारे, किगाड़ की जोड़ी के समान अपनी छाती को फैलाओ और अपनी लंबी लंबी भुजाओं से मुझे आलिंगन दो। शरद् चंद्र के समान अपने मुख को ऊँचा करो और विपद से विदीर्ण इस शरीर को हर्षित करो।

तदनंतर पिता के स्वर्गवास का प्रसंग प्रारंभ हो जाता है और भरत कहते हैं कि मैं यहाँ आपकी सेवा करूँगा। राम इस बात को अंगीकार नहीं करते और कहते हैं कि देखो—

पितुर्नियोगादपमागतो धनं

॥ धत्स ! दर्पाय भयाय विभ्रमात् ।

कुलं च नः सत्यधनं प्रवीमिते

कथं भवान् नीचपथे प्रवर्तते ॥

आशय—धत्स ! मैं पिता की आज्ञा से धन को आया हूँ, धर्म से, भय से अथवा पागलपन से नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ कि अपना कुल सत्यधन है। उसमें उत्पन्न हुए तुम क्योंकर नीच मार्ग में प्रवृत्त होने लगे ?

इस प्रसंग प्रतिपेक्षणीय वचन के लिये भरत के पास कुछ भी उत्तर नहीं रहता। वे पूछते हैं अच्छा ! यह बताओ कि यह अभिप्रेक-उदक कहाँ रक्खें ? राम कहते हैं कि जहाँ रखने के लिये माता ने कहा है, वहाँ रक्खो। यह मर्मभेदी वचन भरत को बहुत व्यथित करता है, और वे सप्रभाव और सकण्ठ शब्दों में कहते हैं कि आर्य ! प्रसन्न ह्रजिष ! अब जले पर भमक छिड़कना अनुचित है। देखिए—

अपि सुगुण ! ममापित्वत्प्रसूतिः प्रसूतिः

स खलु निभृतधीमांस्ते पिता मे पिता च ।

सुपुरुष ! पुरुषाणां मातृदोषो न दोषो

वरद ! भरतमात्रं पश्य तावत् यथावत् ॥

आशयः—हे सुगुण ! जो मेरी माता है, वह आपकी भी माता है, जो मेरे पिता हैं वे आपके भी पिता हैं। हे पुरुषोत्तम, पुरुष

मातृदोष को दोष नहीं गिनते । हे गरुड ! भारत भरत को तो आप पूर्ववत् यथार्थ ही समझें ।

राम इन प्रभावशाली शब्दों को सुन गंभीरता के साथ कुछ सोचने लगते हैं और उनके मुख से कुछ उत्तर न निपलने से सीता कहती है—आर्यपुत्र ! भरत ने अति वदस्य घचन वहे हैं । आप क्या सोचने लग गए हैं ? इस पर वे उत्तर देते हैं कि मैथिलि ! मैं उन स्मर्ग गए महाराज को सोचता हूँ, जिन्होंने शुभ के निधान इस सुपुत्र (भरत) को नहीं देगा; और फिर भरत को समझाते हैं कि मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ, तुम निष्पाप हो, किंतु तुम्हें महाराज के वचनों को दानृत करना उचित नहीं । तुम जैसे पुत्र उत्पन्न करनेवाले पिता की आज्ञा का पालन न होना कहाँ तक ठीक है ? यह सुन भरत कहते हैं—अच्छा, १४ वर्ष तक आपका राज्य अपने हाथों में धरोहर के रूप में रख आपको वापस देना चाहता हूँ और आप की प्रतिनिधि रूप पादुका साथ ले जाना चाहता हूँ । यह सुन राम मन में कहते हैं—

सुधिरेणापि कालेन यशः किञ्चिन्मयार्जितम् ।

अधिरेणैव कालेन भरतेनाद्य सञ्चितम् ॥

आशय—तो मैंने बहुत कुछ समय में थोड़ा सा यश कमाया था, परंतु आज लगभग मैं ही उसे भरत ने कमा डाला ।

सीता कहती है कि आर्यपुत्र ! यह भरत की प्रथम याचना है, इसे पूरा कीजिए । इस पर वे पादुकार्पण देकर भरत को पिदा करते हैं । यहाँ वस्तुस्थिति संक्षेप समाप्त होना है ।

पौंचधों अंक में यह दिखलाया है कि राम सीता से सलाह करने हैं कि वह पिताजी का वार्षिक धाज है । वरुण (आर्यवश्य) के अनुसार पितर निषण्ण किया चाहते हैं । वे मेरी इस वृथा को जानते हैं, अतएव वे जैसे जैसे जो कुछ बन पड़े, उससे दान हो जायेंगे । तथापि मैं यह चाहता हूँ कि मैं राम के पिता के योग्य अर्चन करूं । सीता इस विषय में कहती है कि भरत श्रुति पूर्वक धाज कर लेंगे ।

आप भी इस स्थिति के अनुसार जो कुछ फल फूल जल आदि मिले, उससे अर्चन कर दें और इसे पिताजी बहुत कुछ मानेंगे। राम कहते हैं—मैथिलि ! बहुत कुछ क्या मानेंगे, मैं तो समझता हूँ कि—

फलानि दृष्ट्वा दर्मेषु सहस्तरचितानि नः ।

स्मारितो वनवासं च तातस्तथापि रोदिति ॥

आशय—अपने हाथों से दी हुई दर्म और फलों की अंजली को देख वनवास की याद आ जाने से यहाँ पर भी पिताजी की आँखों से आँसू निकल पड़ेंगे।

इतने में रावण अतिथि के रूप में यहाँ आ जाता है और कहता है—मैं काश्यप गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण हूँ, मैंने सांगोपांग वेद, मानवीय धर्मशास्त्र, माहेश्वर का योगशास्त्र, बार्हस्पत्य का अर्थशास्त्र, मेधा तिथि का न्यायशास्त्र तथा प्राचेतस् का धादकल्प पढ़ा है। राम कहते हैं—क्या कहाँ धादकल्प ! तदनंतर धाद के विषय में पारस्परिक वार्त्तालाप हो पड़ता है और यह कांचन-पार्श्व-मृग (ऐसा हरिण जिसका पीछे का भाग सोने का सा होता है) को धाद के विषय में उत्तम बताता है। इतने ही में एक उसी तरह का मृग भी दिखाई पड़ता है और राम सीता से कहते हैं कि तुम लक्ष्मण से कहो कि इसे ले आवें। सीता उत्तर देती है कि लक्ष्मण को तो आपने तीर्थ यात्रा से लोटे हुए कुलपति (जो दस सहस्र विद्यार्थियों को पढ़ावे) से मिलने को भेज दिया है। यह सुन वे कहते हैं—अच्छा, मैं स्वयं जाता हूँ। तुम इन (ब्राह्मण के रूप में रावण) की शुभ्रपा करना। यों सीता अकेली रह जाती है और रावण उसे हर ले जाता है। चलते समय वह जनस्थानवासी तपस्वियों से कहता है—

यलादेव दशग्रीवः सीतामादाय गच्छति ।

क्षत्रधर्मे यदि स्निग्धः कुर्याद् रामः पराक्रमम् ॥

आशय—मैं रावण यलात्कार सीता को लिए जा रहा हूँ, यदि राम को क्षत्रधर्म से प्रेम हो तो पराक्रम दिखावे।

मार्ग में उसे जटायु रोकता है, परंतु वह मारा जाता है।

छठे अंक में यह बतलाया है कि राम के समाचार (दर्शन) लेने के लिये जनस्थान को भेजा हुआ सुमन्त्र लौटकर बड़ी चतुराई से भरत से कहता है कि सीता रावण से हरी गई और राम जनस्थान से किष्किन्धा को चले गए। भरत इस दुर्घटना को सुन मूर्च्छित हो जाते हैं और सचेत होने पर कैकेयी के पास जाकर कहते हैं कि ले, जो तेरी आज्ञा से स्वराज्य छोड़ धन को गए, उनकी स्त्री सीता हर ली गई। अब तेरा मनोरथ सिद्ध हुआ। सत्ययुक्त मनस्वी इन्द्राकुम्भों के घर में अब तुम जैसी बहू आई, जब हमारी कुलपुत्र को अपकीर्ति प्राप्त हुई। कैकेयी कहती है कि पुत्र ! तुम्हें एक शाप का वृत्तान्त ज्ञात नहीं जिससे तू मुझे धुरा मला कहता है। एक समय महाराज ने कलश भरते हुए अंधे ऋषि के पुत्र को घनगज के धोंसे में मार डाला था। उससे उन्हें शाप मिला कि तुम पुत्र-शोक से संतप्त होकर शरीर त्यागोगे। महर्षि का शाप अपरिहार्य था, अनप्य वह बिना पुत्र-वियोग के पूरा नहीं हो सकता था। मैंने अपने आपको अपराधी बना राम को धन भेजा, तुम्हें इसलिये धन में नहीं भेजा कि तू तो मातुल कुल में रहने से अपने आप ही विप्रधासी था। मैं १४ दिन कहनेवाली थी, परंतु पर्याकुल हृदय होने से मुख से १४ वर्ष निकल गए, और यह रहस्य पशिष्ठ, धामदेवादि को ज्ञात है। भरत इस कृत्य से संतुष्ट होते हैं और राम की सहायता के लिये सेना लेकर जाने का उद्योग करने हैं।

सातवें अंक में यह बताया है कि रावण को मार सीता को साथ ले रामचंद्र जनस्थान पर आते हैं। वहाँ भरत भी उनसे मिल जाते हैं और वहाँ पर पशिष्ठ, धामदेवादि उनका अभिषेक करते हैं। अभिषेक होने पर राम आकाश की ओर मुख कर कहते हैं—भो तात—

एवंपि नृष्टिमुपगच्छ विमुञ्च दैन्यं

कर्म त्वमामिलपितं मयि यत् तदेतत् ।

राजा किलासि भुवि सरलभारथाही

धर्मैव शोकपरिरक्षणमभ्युपेतम् ॥

आशय—हे पिताजी ! आप धर्म में हैं, परंतु वहाँ पर भी प्रसन्न हूँ, उदासीनता त्याग दीजिए, जो कार्य आपने चाहा था, वह मैंने कर लिया है । अब मैं सत्कर्म का भार उठानेवाला एवं धर्म से प्रजा का पालन करने के लिये राजा हुआ हूँ ।

भरत इस अभिषेक से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं—

अधिगतनृपशब्दं धार्यमाणातपत्रं

विकसितकृतमीलि तीर्थतोयाभिविक्रम् ।

गुहमधिगतलीलं घन्धमानं जनोद्यै-

नैवशशिनमिषार्यं पश्यतो मे न रुतिः ॥

आशय—राजा के गद्द से विभूषित, छत्र धारण किए हुए, तीर्थ-जल से अभिषिक्त, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, नवीन चंद्रमा के समान प्रजाजन से घन्धमान अपने पड़े भाई को धारंधार देखते देखते भी मुझे रुति नहीं होती ।

शत्रुघ्न भी कहते हैं—

एतद्धार्याभिषेकेण कुलं मे नएकह्रमयम् ।

पुनः प्रकाशतां याति सोमस्येवोदये जगत् ॥

आशय—आज आर्य के अभिषेक से हमारा कुल निष्कलंक हुआ और जिस प्रकार चंद्रमा के उदय से जगत् प्रकाशित होता है, उसी प्रकार पुनरपि वह प्रकाशित हो रहा है ।

शत्रुघ्न के भाषण के समाप्त होने पर लक्ष्मण से स्वयं राम कहते हैं कि वत्स लक्ष्मण ! अब मैं राज्यारूढ़ हो गया हूँ । वे संक्षेप में उत्तर देते हैं—‘बधाई है’ ।

तदनंतर सब पुष्पक पर चढ़ अयोध्या जाते हैं और अभिनय समाप्त होता है ।

(१३) गो० तुलसीदास जी के दार्शनिक विचार

[लेखक—राय कृष्ण जी, काशी]

स्वामी तुलसीदास जी की त्रिशन दार्शनिक जयंती के अवसर पर काशी नागरीप्रचारणी सभा ने तुलसी ग्रंथावली प्रकाशित की है। उसके पहले खंड में राम चरित-मानस, दूसरे में विनय पत्रिका इत्यादि तुलसी कृत ग्रंथ और तीसरे में नियंधावली है। इस तीसरे खंड की नियंधावली में पं० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी का 'गोस्वामी जी के दार्शनिक विचार' नाम का एक लेख है। उसके आरंभ में चतुर्वेदी जी ने लिखा है—“यह लेख किसी सांप्रदायिक पक्षपात के बश होकर नहीं लिखा जाता”। यों तो इस तरह के बहुतेरे लेख प्रकाशित हुआ करते हैं, परंतु चतुर्वेदी जी ऐसे प्रसिद्ध विद्वान् का ऐसा लिखने और सभा ऐसी प्रतिष्ठित संस्था का ऐसे अवसर पर उसे इस प्रकार प्रकाशित करने से यदि लोग इसकी प्रामाणिकता के विषय में विभ्रस्त हों तो कोई आश्चर्य नहीं। अनपेक्ष में इसे चाय से पढ़ना प्रारंभ किया। परंतु थोड़े दुःख से कहना पड़ता है कि उसे पढ़ने पर मेरी यह धारणा जाती रही।

चतुर्वेदी जी का कथन है—“यही निश्चय करना पड़ता है कि दार्शनिक सिद्धांतों में श्री गोस्वामी जी श्री शंकराचार्य के श्रद्धेयवाद के अनुगामी हैं।” यहाँ शंकरवाद के मोटे मोटे तत्त्व बहुत संक्षेप में कह देना अनुचित न होगा। श्रद्धेय उस सिद्धांत को कहते हैं जिसमें ईश्वर और जीव को परमार्थतः एक मानते हैं। इसकी शंकरवाद के अनिरिक कई शाखाएँ हैं, जैसे विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत इत्यादि। शंकरवाद का यह सिद्धांत है कि परब्रह्म में अच्छे बुरे कोई गुण नहीं हैं; वह सत्य है; वह सर्वव्याप्त है; वह न कुछ करता है न कराता है; वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विषय नहीं है;

सारा जगत—जो कुछ इंद्रिय, मन या बुद्धि-गोचर है—सब मिथ्या है, जीवात्मा परमात्मा ही है, परंतु माया और अविद्या के कारण आत्मा अपने को परमात्मा से भिन्न समझता है। जिस तरह रस्सी देखकर कभी कभी सर्प का भ्रम हो जाता है या कुछ अंधेरे में जंगल में लकड़ी का कुंडा खड़ा देखकर शार्दूल का भ्रम हो जाता है, पर वास्तव में वे सर्प या शार्दूल नहीं रहते, उसी तरह सृष्टि भी मनुष्य का भ्रम मात्र ही है, वास्तव में मिथ्या है, ही ही नहीं। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है, जब वह सृष्टि को मिथ्या और अपनी आत्मा को परमात्मा—सोऽहमस्मि—ज्ञान लेता है, तब वह जीव भी अव्यक्त, अचिंत्य, निर्गुण ब्रह्म है। जितने जप, तप, दान, किया, कर्म, भक्ति इत्यादि साधन हैं, उन सब का अभिप्राय, उन सब का एक मात्र हेतु, ज्ञान होना है। ज्ञान हो जाने पर कोई कर्म करना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि सब साधनों का अंतिम फल ज्ञान ही है। केवल अज्ञान—माया और अविद्या के आवरण—ही के कारण जीव अपने को परमात्मा से भिन्न समझकर सांसारिक शोक मोह इत्यादि में फँसता है। जहाँ उसका अज्ञान नष्ट हुआ, वह अविद्या और माया से मुक्त हुआ, कि उसने अपने आत्मा का वास्तविक रूप जाना। जहाँ उसमें इस अभेद का ज्ञान हो गया, तहाँ वह परमात्मा है।

चतुर्वेदी जी ने अपने लेख में रामायण के अंशों का प्रमाण दिया है। मैंने भी प्रायः उन्हीं अंशों को उद्धृत किया है। जो पाठक स्वयं तत्त्व-निरूपण करना चाहें, उनके सुमीते के लिये हर एक प्रमाण के नीचे पूर्वोक्त सभा द्वारा प्रकाशित राम चरित-मानस की पृष्ठ-संख्या दी जाती है। संभव है कि रामायण की सब प्रतियों में यह शुद्ध हो, इससे इसका आधार लिया गया है। यहाँ यह कहना ब्याधिष्ट अनुचित न होगा कि रामायण ऐसे महाकाव्य से एक पंक्ति यहाँ से और एक वहाँ से लेकर सभी मन सिद्ध किए जा सकते हैं। परंतु गोस्वामी जी के विचारों का प्रामाणिक तत्त्व-निरूपण करने के लिये व्यापक दृष्टि से, अनेक स्थलों पर बड़े हुए वाक्यों की

परस्पर संगति का विचार किए बिना कोई 'परिणाम' निकालना उचित न होगा।

पहला प्रमाण मंगलाचरण से देकर:—

“यन्मायावशवर्त्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवाभिरा-

यत्सत्त्वादमृपेद भाति सकलं रज्जौ यथाऽहेर्ध्रमः।

यत्पादमवमेकमेव हि भवाम्भोघेस्तितीर्णावतां

चन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाय्यमीशं हरिम् ॥”

लेखक महाशय सिद्ध करते हैं कि “इस श्लोक में स्पष्ट ही श्री शंकराचार्य का अद्वैतवाद, न केवल अद्वैतवाद ही किंतु मायावाद भी, उल्लिखित हुआ है।” और कुछ आगे लिखते हैं—“शंकर दर्शन में भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये मायाविशिष्ट चैतन्य की उपाधि भेद भिन्न भिन्न संज्ञाएँ स्वीकार की गई हैं और विशिष्ट सब शुद्ध चैतन्य पर ही अधिष्ठित हैं।” आप स्वयं पहले लिख आए हैं—“यह प्रसिद्ध बात है कि रामभक्त गोस्वामी जी अनन्य वैष्णव थे।” ऐसी हालत में जब इसका भक्ति मार्ग के अनुसार सीधा सीधा अर्थ लग सकता है तब हमें कोई कारण नहीं दीखता कि उसमें ऊपर से और अर्थों का आरोप क्यों किया जाय। गोस्वामी जी को पहले शंकरवाद का अनु-गामी बनाकर फिर यह कहना कि, अपने इष्ट को शुद्ध चैतन्य की उपाधि समझने पर भी वे इस मिथ्या उपाधि मात्र के अनन्य भक्त थे, धर्म के कुछ विरुद्ध ही जान पड़ता है। इसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने आगे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि श्री रामचंद्र मायाविशिष्ट नहीं किंतु शुद्ध चैतन्य हैं। यहाँ भी इस श्लोक के पूर्व गोस्वामी जी ने उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्।

सर्वश्रेयस्करं सीतां नतोहं रामवल्लभाम्॥ (पृ० २)

लिखा है। इसका अर्थ है—उत्पत्ति, रक्षा और संहार करनेवाली, क्लेश हरनेवाली, संपूर्ण मंगल करनेवाली राम की प्रिया को मैं नमस्कार करता हूँ। यह स्पष्ट त्रिगुणात्मक प्रकृति का वर्णन है, न कि माया का। चतुर्वेदी जी ने सब जगह यह अर्थ लगाया है; मानो

“जड़ चेतन जगजीवजत, सकल राममय जानि ।
 यंदौ सब के पद-कमल, 'सदा जोरि जुग पानि ॥'
 देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व ।
 यंदौ किन्नर रजनिचर छपा करहु अथ सूर्य ॥

आकर चारि साख चौरासी । जाति जीव जल-थल-नभ-पासी ।
 “सीय-राम-मय सब जग जानी । करौ प्रनाम जोरि जुग-पानी ॥”

(पृ० ६-७)

इस पर चतुर्वेदी जी की राय है कि “राममय जगत् देखना, राम के अतिरिक्त और कोई वस्तु ही न मानना अद्वैतवाद ही की पराकाष्ठा है ।” पहले तो राममय का अर्थ राम से उत्पन्न अथवा राम-प्रधान है, न कि रामात्मक; दूसरे गोस्वामी जी ने चौपाई में ‘राममय’ मात्र न कह कर ‘सीय राममय’ कहा है, तीसरे इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि गोस्वामी जी सब चराचर सृष्टि को सत्य मानते थे—केवल सत्य ही नहीं बल्कि राममय समझने के कारण बंदनीय भी मानते थे । यह भक्ति मार्ग की काष्ठा भले ही हो, परंतु यह अद्वैतवाद की पराकाष्ठा नहीं जान पड़ती ।

इसके आगे रामकथा की श्रेष्ठता और अपनी दीनता प्रकट करने के लिये गोस्वामी जी ने जो कुछ कहा है, उसमें से लेखक महाशय यह पंक्तियाँ लेकर :—

सारद सेव महेश विधि, आगम निगम पुरान ।

नेति नेति कहि जाहु गुन, करहि निरंतर गान ॥

सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहे विनु रहा न कोई ॥
 तहाँ वेद अस कारन राजा । भजन-प्रभाउ भौंति दहु भाषा ॥
 एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानंद परधामा ॥
 व्यापक बिस्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥
 सो केवल भगतन हित लागी । परम छपालु प्रनत-अनुरागी ॥”

‘नेति नेति’, ‘एक’, ‘अनीह’, ‘अरूप’, ‘अनामा’, ‘अज’ और ‘सच्चिदानंद’ शब्दों की अद्वैतवाद के अनुसार व्याख्या कर

जनक-सुता जगजननि जानकी । अतिसय प्रिय कयनानिधान की ॥
ताके जुग-पद-कमल मनावौ । जासु कृपा निर्मल मति पावौ ॥
पुनि मन यचन कर्म रघुनायक । चरन कमल पंदौ सब लायक ॥
राजिवनयन धरे धनुसायक । भगत-विपति-भंजन सुखदायक ॥

“गिरा अरथ जल-धीचि सम कहिअत । मग्न न मिथ ।

पंदौ सीतारामपद जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न ॥”

पंदौ रामनाम रघुवर को । हेतु कसानु भानु हिमकर को ॥
विधि-हरि-हर-मय वेदप्रान सो । अगुन अनूपम गुननिधान सो ॥
(पृ० १३)

इसके अनंतर लेखक महाशय

“नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुक्ति साधी ॥”
का प्रमाण देकर सिद्ध करते हैं कि “यहाँ नाम और रूप को ईश्वर की उपाधि बताया है सो यह उपाधिवाद शंकर मत का एक खास सारभूत वाद है, जिसे यहाँ गोस्वामी जी ने स्वीकार किया है । अतः श्री गोस्वामी जी का शंकर-मतानुयायी होना स्पष्ट सिद्ध हो जाता है ॥” पहले तो उपाधिवाद सब दर्शनों में माना है । अद्वैत और अन्य दर्शनों में भेद यह है कि अद्वैत में इसे मिथ्या और अन्य दर्शनों में इसे सत्य मानते हैं । इसलिये केवल उपाधि से शांकरवाद सिद्ध नहीं होता । दूसरे गोस्वामी जी, के मत से निर्गुण या सगुण ब्रह्म में एक को दूसरे से छोटा या बड़ा कहना तो अपराध है, परंतु ‘साधू’ गुण भेद समझ कर आप ही देखेंगे कि ‘रूप-ज्ञान’ (अर्थात् ज्ञान-स्वरूप निर्गुण शुद्ध ब्रह्म) नाम-विहीन नहीं हो सकता । क्या इसका यह अभिप्राय है कि गोस्वामी जी ने शांकर उपाधिवाद स्वीकार किया ? हमें तो इस अर्थ का स्वीकार करने में अड़चन जान पड़ती है । गोस्वामी जी का कथन है :—

समुक्त सरिस नाम अरु मामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥

“नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादिसुसामुक्ति साधी ॥”

ब्यापक एक ब्रह्म अविनासी । सत चेतन घन आनंदरासी ।
अस प्रभु हृदय अछूत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ।
नामनिरूपन नामजतन तैं । सोउ प्रगटत अमि मोल रतन तैं ।

निरगुन तैं एहि भाँति बड़ नाम प्रभाउ अपार ।

कहउँ नामु बड़ राग तैं निज विचार-अनुसार ॥ (पृ० १५)

इसके अतिरिक्त इस उद्धृत भाग के पहले की चौपाइयों में कहा है कि जो ब्रह्म-सुख का अनुभव करना चाहते हैं, वे भी नाम और रूप न मानने पर भी, नाम का जप करने ही से उस सुख को जान सकते हैं:—

ब्रह्म सुखहि अन्नभरहि अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ।
जाना चाहहि गूढ़गति जेऊ । नाम जीह जपि जानहि तेऊ ।

(पृ० १४)

“एकि दासगत देखिअ एकू । पावरु सम जुग ब्रह्म विषेकू ।”
के संबंध में लेखक महाशय ने लिखा है—“विज्ञान-विहीन सभहयों
शताब्दी के गोस्वामी जी की यह उक्ति कितनी आश्चर्यकर है, इस
पर नई रोशनी से झुंधियाए बावू सखन विचार करें ।” गोस्वामी
जी के लिये यह कोई नई उक्ति नहीं थी । यह दृष्टांत घनम संप्रदाय
का है और इससे तो यही सिद्ध होता है कि यहाँ शुद्धाद्वैत का
निरूपण है । आपने कई जगह जोर दिया है कि ‘निर्गुण’ जैसे या
और अमुक शब्द शांकरवाद मात्र में प्रयुक्त होते हैं । इससे जहाँ ऐसे
शब्द आ गए हैं, वहाँ गोस्वामी जी ने अपने शांकरवाद के अनुगामी
होने का प्रमाण दिया है । कहने की आवश्यकता नहीं कि किसी
शब्द मात्र के प्रयोग से दार्शनिक विचार नहीं सिद्ध होते । इसके
अतिरिक्त ऐसे शब्दों का प्रयोग सभी मतों में होता है; केवल उनके
अर्थ में भेद होता है । एक ही शब्द का एक मत में एक और दूसरे
में दूसरा अर्थ मानते हैं; अतः शब्दों के प्रयोग मात्र से यह नहीं
सिद्ध होता कि गोस्वामी जी शांकरमतानुयायी थे ।

अथ लैलक महाशय

“ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अमेद ।

सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥”

विष्णु जो “सुरहित नरतनु धारी । सोउ सर्वग्य जथा त्रिपुरारी ॥
 फोजत सो कि अग्य इव जारो । ग्यानधाम धोपति असुरारी ॥”
 का प्रमाण देकर यह तो कहते हैं कि “यह बाल कांड में सती मोह
 का प्रकरण है,” परंतु क्या कुछ विस्तार से कहने पर भी आप यों
 चले हैं कि “इसी प्रसंग में ब्रह्म का वर्णन किया जाता है” और
 इसके शब्दार्थ समझाकर कुछ तर्कों के बाद यह निश्चय करते हैं कि
 “इन सब प्रकरणों पर दृष्टिपात करने से गोस्वामी मुलसीदास जी
 के शंकर-मतानुयायी होने में कोई संदेह नहीं रहता । यह भी
 यहाँ स्पष्ट हो गया कि गोस्वामी जी विष्णु, शंकर आदि को सृष्टि-
 पालन आदि के लिये ब्रह्म के सोपाधिक रूप एवं परस्पर समान
 मानते थे और शुद्ध ब्रह्म को इन सब से परे मानते थे” । इस प्रसंग
 पर ‘दृष्टिपात करने से’ यह जान पड़ता है कि योत्तन में यह ब्रह्म
 का वर्णन नहीं है, किंतु सती के बुद्धि भ्रम का वर्णन है । गोस्वामीजी
 सती सो ब्रह्मा संभु के देयी । उर उपजा संदेहु विसंखी ।
 संकर जगतयय जगदीसा । सुर नर मुनि सब नाथत सीसा ।
 तिनहु नृपसुतहि कीन्ह परनामा । कहि सखिशर्द परपामा ।
 भये मगन छवि तासु विलोको । अजहुं प्रीति उर रहति न रोको ।
 लिखकर सतुर्वेदी जी के प्रमाणवाले दाँदे आदि के अनंतर फिर
 लिखते हैं —

संभुगिरा पुनि मृषा न दोर । सिख सर्वग्य जानु सब कोर ।

अस संसय मन भयेउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रघारा ।

(पृ० २७)

जैसा कि हम पहले कह आए हैं, उपाधियाँ तो सभी यहाँ से
 मानते हैं । देखना यह है कि अज्ञेय मन के अनुसार गोस्वामी जी
 सोपाधि रूप को मिथ्या मानते हैं या नहीं । यदि यह मिथ्या नहीं

मानते, तब इस वाक्य से 'ब्रह्म का वर्णन' मान कर भी अद्वैतवाद की पुष्टि नहीं होती। यहाँ ब्रह्म का वर्णन यों है:—

जासु कथा कुंभज रिपि गार्ह । भगति जासु मैं मुनिहि सुनार्ह ।

सोइ मम इष्ट-देव रघुबीरा । सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ।

मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं ।

कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ॥

सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन-निकाय-पति मायाधनी ।

अघतरेइ अपने भगत-हित निज-तंत्र नित रघु-कुल-मनी ॥

(पृ० २७)

यह वाक्य शंकरवाद के अनुकूल नहीं दिखाई देता। कुंभज ऋषि के कथा-गान, उनकी भक्ति, इष्ट-देव, मुनियों के सेव्य, ध्येय, व्यापक, 'भुवन निकाय पति मायाधनी' होने से यह सगुण ब्रह्म का निरूपण है जिसकी कीर्ति को 'नेति नेति' कहने पर भी वेद, पुराण आदि गाते चले आए हैं। इससे गोस्वामी जी का शंकर-मतानुयायी होना सिद्ध नहीं होता।

आगे चलकर चतुर्वेदी जी

“आगे शिष्य पार्यंती के विवाह वर्णन के अनंतर श्री पार्यंती ने पुनः शंकर से राम-कथा के संबंध में प्रश्न किया, और शंकर भगवान् श्रीराम का स्मरण कर कथा आरंभ करने लगे। उसमें

अति स्पष्ट शंकर सिद्धांत का मायावाद विराजमान है। देखिए—

झूठेउ सत्य जाहि विनु जाने । जिमि भुजंग विनु रज्जु पहिचाने ।

जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे जया सपन-भ्रम जाई ॥

धंदी बालरूप सोइ रामू । सब विधि सुलभ जपत जिमु नामू ।

मंगल-भयन अमंगल-हारी । द्रवी सो दसरथ अजिर विहारी ॥

... .. इससे अधिक शंकर 'मायावाद' का स्पष्टीकरण

आर कया हो सकता है। इससे कुछ ही आगे...

गोस्वामी जी मायावाद के सिद्धांतों का और भी विस्तृत वर्णन करते हैं। यथा—

जथा गगन घन पटल निहारी । भाँपेउ भानु कहहि बुधिचारी ॥
चितय जो सोचन अंगुलि तापै । प्रगट जुगल समितेहि के भायै ॥
उमा राम विषयक अस मोहा । नभ तम घूम धूरि जिमि सोहा ॥
विषय करन सुर जीव समेता । सकल एक तैं एक सचेता ॥
सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥
जगत प्रकाश्य प्रकासक राम । मायाधीस ग्यान गुण-धाम् ॥
जासु सत्यता तैं जड़ माया । भास सत्य इव मोह सदाया ॥
रजत सीप महैं भास जिमि, जथा भानु कर यारि ।

जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ, भ्रम न सकै कोउ टारि ॥
एहि विधि जग हरि आभित रहई । जदपि असत्य द्वैत हुनु अहई ॥
ज्यों सपने सिर काटै कोई । बिनु जाने न दूरि दुख होई ॥
जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपालु रघुपारै ॥
आदि अंत कोउ जासु न पाया । मति अनुमान निगम अस गाया ॥

“यहाँ एक शंका होती है कि ब्रह्म जब स्वयंप्रकाश है, तब फिर उसके विषय में भ्रम क्यों हो रहा है ?.....अविद्या जीव की दृष्टि की (वर्णनशक्ति की) आच्छादित कर देती है जिससे इसे बिना अविद्या हुए किए ब्रह्म का यथार्थ बोध नहीं होता । यही आशय बुद्ध दीर्घ की चौपाइयों में भी स्पष्ट किया आ चुका है—

राम सच्चिदानन्द दिनेसा । नहि तहैं मोह-गिरा लयसेसा ॥
सहज प्रकास, रूप भागधाना । नहि तहैं पुनि दिग्यात बिहाना ॥
हरष विषाद ग्यान अग्याना । जीव धर्म अहमिति अभिमाना ॥
इत्यादि कहकर और कुछ शंकरवादी अभिमत शंकाओं को उपस्थित और उसी मतानुसार उनका समाधान कर आक्षेप करते हैं—“एरा अब जी धी गोस्वामी जी के शंकरमतानुयायी होने में कोई संदेह रह जाता है ?” वेद के साथ कहना पड़ता है कि चतुर्पदी जी ने यहाँ गोस्वामी जी के वाच्य की संगति का बिलकुल तिरस्कार करके मनमाना अर्थ लगाया है । केवल यही नहीं किन्तु अपनी छोर से शब्दों का आरोप करके और का और अर्थ निवातने की

चेष्टा की है। जैसे भ्रम के घर्षण को, जो पार्वती जी के प्रश्न से स्पष्ट है, अविद्या कहा है। यह प्रसंग कुछ लंबा है, अतः पाठकों से यह प्रार्थना करके कि वे स्वयं यह प्रकरण पूरा पढ़कर चतुर्वेदी जी के प्रश्न का यथार्थ उत्तर निकालने की कृपा करें, मैं, यथा शक्ति, संक्षेप में पूर्वोक्त पंक्तियों के वास्तविक संबंध और गोस्वामी जी के अभिप्राय का दिग्दर्शन कराता हूँ।

पहले तो पार्वती जी का प्रश्न इस प्रकार है:—

× × ×

तौ प्रभु हरहु मोर अग्याना । कहि रघुनाथ कथा-विधि नाना ।
जासु भयन सुरतरु-तर होई । सहि कि दरिद्रजनित दुख सोई ।
(पृ० ५१)

× × ×

प्रभु जे मुनि परमारथवादी । कहहि राम कहूँ ब्रह्म अनादी ।
सेष सारदा वेद पुराना । सकल कहहि रघुपति-गुन-नाना ।
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सावर जपहु अनंग-अराती ।
राम सो अवध-नृपति-सुत सोई । की अज अगुन अलजगति कोई ।
जौं नृपतनय तो ब्रह्म किमि नारि-विरह-मतभोरि ।
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥

× × ×

प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन-बपु-धारी ।

× × ×

पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी । जेहि विग्यान भगन मुनि ग्यानी ।
भगति ग्यान विग्यान विरागा । पुनि सब बरनहु सहित विभागा ।

× × ×

(पृ० ५२)

यह प्रश्न सुनकर महादेव जी ने कथा प्रारंभ करने के पहले परमेश्वर का ध्यान किया:—

उदाहरण श्री लक्ष्मण जी का वाक्य है जिससे आप सिद्ध करते हैं कि "यह प्रकरण भी संपूर्णतः शांकर-अद्वैतमत की व्याख्या के अनुकूल ही है।" चतुर्वेदी जी

"बोले लपन मधुर मृदु यानी । ग्यान-विराग-भगति रस सानी ॥ जानिअ तबहिं जीव जग आगा । जब सब विषय-बिलास विरागा ॥"

पर्यंत लिखकर अपने स्वभाव के अनुसार श्री लक्ष्मण जी के वाक्य पूरे नहीं करते । इसके आगे लक्ष्मण जी यों कहते हैं:—

होइ विषेकु मोहभ्रम भागा । तब रघु नाथ-चरन अनुरागा ॥ सखा परम परमारथु यहू । मन कम बचन रामपद-नेहू ॥

राम ग्रह परमारथरूपा । अविगत, अलज्ज, अनादि, अनूपा ॥ सकल-विकार-रहित गतभेदा । कहि नित नेति निरूपहिं चेदा ॥

भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागि कृपाल ।

करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहिं जगजाल ॥

(पृ० १६३)

इसके अनुसार ज्ञान होने पर, माया-जनित भ्रम के दृष्टि जाने पर 'रघु-नाथ-चरन अनुराग' होता है, न कि यह जीव ग्रह हो जाता है । इसके अतिरिक्त इसका 'सकल विकार-रहित' ग्रह भी 'करत चरित धरि मनुज तन' । इसलिये 'यह प्रकरण भी संपूर्णतः शांकर-अद्वैतमत के अनुकूल नहीं ।

"राम, लक्ष्मण और सीता के यन में चलने के संबंध में जो भी गोस्वामी जी की" उपमा है, उस पर चतुर्वेदी जी ने अपना संतोष प्रकट करते हुए लिखा है कि "उससे भी अद्वैतवाद की बड़े विलक्षण चमत्कार से पुष्टि की गई है" । आपने दो चौपाइयाँ दी हैं:—
"आगे राम लपन पुनि पाछे । तापस वेव विराजत काछे । उमय मध्य सिय सोदति कैसी । ग्रह जीव विच माया जैसी ॥"

इस पर मेरा निवेदन है कि क्या यह सिद्धांत विशिष्टाद्वैत की पुष्टि नहीं करता ? गोस्वामी जी ने इस भाव को तीन उपमाओं से पूरा किया है । बाकी दो उपमाएँ यह हैं:—

नरतनु घरेहु संत मुरकाजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ।
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जइ मोहिहि धुध होहि सुखारे ।
मुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा । जस काछिअ तस चाहिअ नाचा ।

दो०—पूछेहु मोहि कि रहौ कहँ मैं पूछन सकुचाउँ ।

जहँ न होहु तहँ वेष्टँ कहि तुम्हहि वेखावौ ठाउँ ॥

सुनि मुनि वचन प्रेमरस-साने । सकुचि राम गन-महुँ मुमुकाने ।
यासामीकि हँसि कहहि बहोरी । घानी मधुर अमिस-रस घोरी ।
सुनहु राम अथ कहौ निकेता । जहाँ बसहु सिय रागन समेता ।
जिन्ह के धवन समुद्रसमाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ।
भरहि निरंतर होहि न पूरे । तिन्ह के हिय मुग्ध कहँ गृह करे ।

× × × × ×

दो०—स्वामि सन्ना पितुं मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात ।

गनमंदिर तिन्ह के बसहु सोय सहित दोउ ब्रात ॥

(पृ० २०८)

इत्यदि इसी भाव की रचना है । यह सत्य है कि गोस्वामी जी में अनेक भाव था, पर उनका अनेक भाव भक्तिमार्ग की पराकष्टा का अनेक भाव था—वह अपने इष्ट श्री राम को सर्व शक्तिमान्, सर्व-व्याप्त, सर्वगुणनिधान, अज, अप्रमेय, अव्यक्त ब्रह्म समझते थे, वह सारे जगत् को रामाय जान कर केवल सत्य ही नहीं किंतु धंदनीय भी समझते थे । यहाँ भी गोस्वामी जी ने बिलकुल स्पष्ट कहा है ‘तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा’ । यह अद्वैत मत के विरुद्ध है । गोस्वामी जी की वाक्य संगति का ध्यान रखने से, जितना अंश आपने ग्रहण किया है, उससे भी यही स्पष्ट होता है । इस पर जो चतुर्थेदी जी का लंबा लेख है, वह उनका निज का दार्शनिक विचार है न कि गोस्वामी जी का । इस संबंध के लेख के अंत में आप कहते हैं—“ज्ञान के साधनों में गोस्वामी जी भक्तिको सब से उत्कृष्ट अवश्य समझते हैं; किंतु भक्ति से ईश्वर की प्रसन्नता संपादित कर प्राप्ति करते ही मुक्ति हो जाती है, यह सिद्धान्त उक्त चौपाई से

प्रस्फुटित हो गया है। 'जिम्हको आप जानते हैं, वही जानता है' यह भक्ति ज्ञान का साधन रहा। और 'आपको जानते ही आप रूप हो जाता है' यह ज्ञान का फल बताया गया। ज्ञान के अनंतर किसी साधन विशेष की आवश्यकता नहीं, न साधन उस समय हो ही सकता है, यही शंकर सिद्धांत है। सो इस सिद्धांत का भी यहाँ गोस्वामी जी ने पूर्ण अनुगमन किया। और आगे भी 'आपकी कृपा से भक्त लोग आपको जान सकते हैं, आपका स्वरूप चिदानंदमय, विचार-रहित है। उस स्वरूप को उसके अधिकारी ही जानते हैं'— इत्यादि कहते हुए ज्ञान और उसके अधिकारी की भेदता स्फुट रूप से बताई है। 'मुझसे आप पूछते हैं कि मैं यहाँ रहूँ, सो इसका उत्तर देने में मुझे बड़ा संकोच है। मैं नहीं जानता कि आप यहाँ नहीं हैं। यदि कहीं न होते तो यहाँ रहने का स्थान बताता।' इत्यादि उक्ति-चातुरी से आगे भी भगवान् वाल्मीकि के वाक्यों में राम की व्यापकता का ही विस्तार बताया गया है। किंतु आगे की चौपाइयों का प्रकृत विषय से कोई संबंध न होने के कारण उनपर विस्तार से लिखना अनावश्यक है।" अब विचार कीजिए कि इस रोज में क्या तत्त्व है। वाल्मीकि मुनि के वाक्य की पहली ही चौपाई—

'कस न कहहु अस रघु कुल केनू । तुम्ह पातक सतत धृति सेव ॥'
से सिद्ध होता है कि गोस्वामी जी यहाँ सगुण ब्रह्म का ही निरूपण कर रहे हैं। मायारूपी जानकी के बारे में भी 'जो, रज्जति जगु पालति हरनि दख पाइ कृपानिधान की' से यही ज्ञान पटता है कि सगुण ब्रह्म और उसकी माया, प्रकृति, शक्ति अथवा परमेश्वर की इच्छा जो सगुण ब्रह्म के इच्छानुसार काम करने हैं, उद्देश्य हैं। यह आगे की चौपाई —

'जगु पेखन तुम बेचनिदारे । बिधि हरि संभु नचावनिदारे ॥'
से भी स्पष्ट होता है।

'सोइ जानइ जेहि देखु जनार् । जानतनुखदिगुम्हदिदोर जार ॥'
से चतुर्थी जी मतलब निकालने हैं कि पहले पद से "मति ग्राम

का साधन रही" । यह अर्थ त शब्दों से निकलता है न धारण संगति से । इसका सीधा अर्थ यह है कि आपका रूप तो 'बचन अगोचर बुद्धिपर अविगत अकथ अपार' है । वेद भी हारकर नेति नेति कहता है । 'विधि हरि संभु' भी 'न जानहि मरमु तुम्हारा' । फिर भला और फीन जान सकता है । हाँ जिस पर आप स्वयं अनुग्रह करें, वही जान सकता है । दूसरे पक्ष से आप मतलब लगाते हैं कि "ज्ञान प्राप्त करते ही मुक्ति हो जाती है" । गोस्वामी जी ने यहाँ 'मुक्ति' का प्रयोग नहीं किया है । उन्होंने भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा का प्रयोग किया है । यही अर्थ चतुर्वेदी जी भी स्वीकार करते हैं—'आपको जानते ही आप रूप हो जाता है' । अपने इष्ट के स्वरूप हो जाना भक्तिमार्ग का अंतिम फल है । अद्वैत मार्ग में ब्रह्म सर्वथा अप्रमेय है । उसे कोई जान नहीं सकता, वह ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विषय नहीं है । ज्ञान होने पर ज्ञानी यह जान लेता है कि 'मैं ब्रह्म हूँ' अर्थात् ज्ञानी ब्रह्म को नहीं जानता किन्तु अपने को जान लेता है । इसके आगे चतुर्वेदी जी यह कहकर कि ज्ञान के अनंतर कुछ साधन नहीं है, चट सिद्ध कर लेते हैं कि गोस्वामी जी इस मत के अनुगामी हैं, परन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं देते । 'चिदानन्दमय देह तुम्हारी । विगत, विकार ज्ञान अधिकारी ।' के आधार पर सैयक महाशय सिद्ध करते हैं कि "ज्ञान व उसके अधिकारी की ओष्ठता स्फुट रूप से बताई है" और आगे कहते हैं — "आगे की चौपाइयों का प्रकृत विषय से कोई संबंध न होने के कारण उन पर विस्तार से लिखना अनावश्यक है ।" आपका शायद उस 'ज्ञान' और 'अधिकारी' से मतलब है जिसका शांकरवाद में निरूपण है । परन्तु गोस्वामी जी के विचार-निरूपण के लिये 'आगे की चौपाइयों का प्रकृत विषय से' अवश्य संबंध है । उनमें उन्होंने अधिकारियों के सत्त्व बताए हैं । इनसे और अद्वैत-कथित अधिकारियों से बहुत अंतर है, जैसे:—

सबु करि माँगहि एक फल राम-चरन रति होउ ।

तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनन्दन होउ ॥ (पृ० २०८)

प्रस्फुटित हो गया है। 'जिसको आप जानते हैं, वही जानता है' यह भक्ति ज्ञान का साधन रहा। और 'आपको जानते ही आप रूप हो जाता है' यह ज्ञान का फल बताया गया। ज्ञान के अनंतर किसी साधन विशेष की आवश्यकता नहीं, न साधन उस समय हो ही सकता है, यही शांकर सिद्धांत है। सो इस सिद्धांत का भी यहाँ गोस्वामी जी ने पूर्ण अनुगमन किया। और आगे भी 'आपकी कृपा से भक्त लोग आपको जान सकते हैं, आपका स्वरूप विद्वान्ब्रम्य, विकार-रहित है। उस स्वरूप को उसके अधिकारी ही जानते हैं'—इत्यादि कहते हुए ज्ञान और उसके अधिकारी की श्रेष्ठता स्फुट रूप से बताई है। 'मुझसे आप पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूँ, सो इसका उत्तर देने में मुझे बड़ा संकोच है। मैं नहीं जानता कि आप कहाँ नहीं हैं। यदि कहीं न होते तो वहाँ रहने का स्थान बताता।' इत्यादि उक्ति-चातुरी से आगे भी भगवान् वाल्मीकि के वाक्यों में राम की व्यापकता का ही विस्तार बताया गया है। किंतु आगे की चौपाइयों का प्रकृत विषय से कोई संबंध न होने के कारण उनपर विस्तार से लिखना अनावश्यक है।" अब विचार कीजिए कि इस लेख में क्या तत्त्व है। वाल्मीकि मुनि के वाक्य की पहली ही चौपाई—

'कस न कहहु अस रघु-कुल पैतृ । तुम्ह पालक संतत श्रुति सेवू ॥'
से सिद्ध होता है कि गोस्वामी जी यहाँ सगुण ब्रह्म का ही निरूपण कर रहे हैं। मायारूपी जानकी के बारे में भी 'जो स्वजति जगु पालति हरति कछ पार कृपानिधान की' से वही जान पड़ता है कि सगुण ब्रह्म, और उसकी माया, प्रकृति, शक्ति अथवा परमेश्वर की, इच्छा जो सगुण ब्रह्म के इच्छानुसार काम करनी है, उद्देश्य है। यह आगे की चौपाई—

'जगु पेपन तुम देखनिहारे । दिधि हरि संभु नचावनिहारे ॥'
से भी स्पष्ट होता है।

'सोइ जानइ जेहि देखु जनार्द । जानत तुम्हहि तुम्हहि होइ जाई ॥'
से चतुर्थेरी जी मतलब निकालते हैं कि पहले पद से "भक्ति ज्ञान

का साधन रही"। यह अर्थ न शब्दों से निकलता है न वाक्य संगति से। इसका सोधा अर्थ यह है कि आपका रूप तो 'वचन अगोचर बुद्धिपर अविगत अकथ अपार' है। वेद भी हारकर नेति नेति कहता है। 'विधि हरि संभु' भी 'न जानहिं मरमु तुम्हारा'। फिर मला और फीन जान सकता है। हाँ जिसपर आप स्वयं अनुग्रह करें, वही जान सकता है। दूसरे पद से आप मतलब लगाते हैं कि "ज्ञान प्राप्त करते ही मुक्ति हो जाती है"। गोस्वामी जी ने यहाँ 'मुक्ति' का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा का प्रयोग किया है। यही अर्थ चतुर्वेदी जी भी स्वीकार करते हैं—'आपको जानते ही आप रूप हो जाता है'। अपने इष्ट के तद्रूप हो जाना भक्तिमार्ग का अंतिम फल है। अद्वैत मार्ग में ब्रह्म सर्वथा अप्रमेय है। उसे कोई जान नहीं सकता, वह ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान होने पर ज्ञानी यह जान लेता है कि 'मैं ब्रह्म हूँ' अर्थात् ज्ञानी ब्रह्म को नहीं जानता किंतु अपने को जान लेता है। इसके आगे चतुर्वेदी जी यह कहकर कि ज्ञान के अनंतर कुछ साधन नहीं है, चट सिद्ध कर लेते हैं कि गोस्वामी जी इस मत के अनुगामी हैं, परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं देते। 'चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत, विकार जान अधिकारी।' के आधार पर लेखक महाशय सिद्ध करते हैं कि "ज्ञान व उसके अधिकारी की श्रेष्ठता स्फुट रूप से पताई है" और आगे कहते हैं—“आगे की चौपाइयों का प्रकृत विषय से कोई संबंध न होने के कारण उन पर विस्तार से लिखना अनावश्यक है।” आपका शायद उस 'ज्ञान' और 'अधिकारी' से मतलब है जिसका शांकर्याद में निरूपण है। परंतु गोस्वामी जी के विचार-निरूपण के लिये 'आगे की चौपाइयों का प्रकृत विषय से' अवश्य संबंध है। उनमें उन्होंने अधिकारियों के लक्षण बताए हैं। इनसे और अद्वैत-कथित अधिकारियों से बहुत अंतर है; जैसे:—

सबु करि माँगहिं एकु फल राम-चरन रति होउ ।

तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥ (पृ० २०८)

“आरण्य कांड में तत्त्वज्ञान का एक खास प्रकरण है, जहाँ लक्ष्मण के प्रश्न पर सत्य भगवान् रामचन्द्र ने श्रीमुख से जीव, ईश्वर, माया आदि का स्वरूप समझाया है। कहने की आवश्यकता न होगी कि यह प्रकरण भी अक्षरशः शंकर सिद्धांत के अनुकूल हैस्वच्छ दर्पण की तरह इसमें अद्वैतवाद के मुख्य तत्त्व स्फुट प्रकाशित हो रहे हैं। अब पाठक उस प्रश्नोत्तर की ओर सावधान होकर दृष्टिपात करें—

“एक बार प्रभु मुख आसीना । लक्ष्मण बचन कहे छलहीना ॥
सुर नर मुनि सचराचर साईं । मैं पूछीं निज प्रभु की नाईं ॥
मोहि समुझाई कहहु सो देया । सय तजि करौ चरण रज सेया ॥
कहहु ग्यान विराग अरु माया । कहहु सो भगति करहु जेहि दयाया ॥

ईश्वर जीवहि भेद प्रभु कहहु सकल समुझाई ।

जातैं होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाई ॥

“प्रश्न के शब्द अत्यंत स्पष्ट हैं। एकान्त में बैठे प्रभु रामचंद्र से लक्ष्मण ने ज्ञान, विराग्य, माया, भक्ति, जीव, ईश्वर और उनके भेद तथा उन सब का स्वरूप समझाने की प्रार्थना की है। अब भगवान् रामचंद्र का उत्तर सुनिए:—

“धोरेहि महुँ सय कहौं बुझाई । सुनहु तात मति मनु चित लाई ॥
मैं अरु सोर तोर तैं माया । जेहि बस कीन्हे जीवनि काया ॥
गो गोचर जहँ लगि मन जाई । सो सय माया जानेहु भाई ॥
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ । विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा बस जीव परा भव कृपा ॥
एक रचे जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके ॥
ग्यान मान जहँ एकौ नाहीं । देख ग्रह समान सय माहीं ॥
कहिय तात सो परम विरागी । तन सम सिद्धि तीनि-गुन त्यागी ॥

माया ईस न द्यापु कहँ, जान कहिअ सो जीव ।

बंध मोच्छ प्रद सर्वपर, माया प्रेरक सीव ॥

धर्म तैं विरति जोग तैं प्राणा । ग्यान मोच्छप्रद वेद बखाना ॥

जाते वेगि द्रव्यौ मैं भाई । सो मम भगति भगत-सुखदाई ॥
सो सुतंत्र अघलंघन न आना । तेहि आधीन ग्यान विग्याना ॥
भगति तात अनुपम सुखमूला । मिलै जो संत होहि अनुकूला ॥”

यहाँ पहले तो गोस्वामी जी ने भक्ति को केवल स्वतंत्र ही नहीं किंतु ज्ञान को भी भक्ति के अधीन बताया है। इसके आगे राम वाक्य यों पूरा होता है:—

भगति के साधन कहीं बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥
प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीति । निजनिज धरम निरत ध्रुति रीति ॥
यहि कर फल पुनि विषय-विरागा । तब मम चरन उपज अनुरागा ॥
अघतादिक नव भगति दृढ़ाहीं । मम लीला-रति अति मन भाहीं ॥
संत-चरन-पंकज अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा ॥
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । सब मोहि कहँ जानै दृढ़ सेवा ॥
मम गुन गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥
काम आदि मद दंभ न जाके । तात निरंतर बस मैं ताके ॥

बचन करम मन मोरि गति भजनु करहि निःकाम ।

तिन्ह के हृदय कमल महुँ करौ सदा विधाम ॥

(पृ० २६६)

यहाँ चतुर्वेदी जी का अच्छे पांडित्य का लेख है, परंतु छेद के स्मरण कहना पड़ता है कि यह तत्त्व-निरूपण का वाद * नहीं किंतु अपने, पूर्व-मिश्रित संकल्प को सिद्ध करने का जल्प * है। गोस्वामी जी के आंतरिक भाव जानने के लिये उन्हीं का वाक्य

* शोकार्थ या वादविवाद तीन प्रकार के होते हैं (क) वाद, (ख) जल्प और (ग) वितंडा ।

(क) तत्त्व-निरूपण की बहस 'वाद' है ।

(ख) तत्त्व-निरूपण की परवाद न कर केवल अपने पक्ष को सिद्ध करना 'जल्प' है ।

(ग) और इसी तरह दूसरे के पक्ष का खंडन मात्र 'वितंडा' है ।

“यहाँ वेदांताभिमत सर्व कर्म त्याग, गुण और दोषों की मायिकता व परमार्थ दृष्टि में दोनों का अदर्शन बताया गया है”। यहाँ गोस्वामी जी ने ‘सर्व कर्म त्याग’ नहीं कहा है। शुभदायक अर्थात् काम्य कर्म और अशुभदायक अर्थात् निषिद्ध कर्म कहने ही से साफ़ मालूम होता है कि इसमें निष्काम कर्म अथवा नित्य कर्म शामिल नहीं हैं। यह उपदेश अग्रथ्य है, पर संतों और असंतों का लक्षण मात्र है। इस के पूर्व ही श्री रामचंद्र जी कहते हैं :—

नर सरीर धरि जे परपीरा । करहि ते सहहि महा भय भीरा ॥
करहि मोह यस नर अघ नाना । स्वार्थरत परलाक नसाना ॥
कालरूप तिन्ह कहँ मै-आता । शुभ अरु असुभ करम फलदाता ॥
(पृ० ४५८)

इसके और पूर्व :—

परहित सरिस धर्म नहि भाई । परपीड़ा सम नहि अधमाई ॥
(पृ० ४५८)

इसके और भी पूर्व असंतों के लक्षण हैं, जैसे :—

स्वार्थ-रत परिवार-विरोधी । लंपट काम लोभ अति क्रोधी ॥
मातु पिता गुरु विप्र न मानहि । आपु गय धरु घातहि आनहि ॥
करहि मोह-यस द्रोह परावा । संत संग हरिकथा न भावा ॥
(पृ० ४५८)

इस खण्ड पर व्यापक दृष्टि से विचार करने पर यह तो गुण और दोषों का दर्शन है, न कि अदर्शन ।

“आगे गरुड के प्रति काक के उपदेश में ब्रह्म का वेदांताभिमत विस्तृत निरूपण है। उसमें से कुछ अंश हम यहाँ उद्धृत करते हैं—

“व्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक प्रचंड ।
सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड ॥
सो दासी रघुवीर की समुके मिथ्या सोपि ।
छुटै न राम रूपा बिनु नाथ कहों पद रोपि ॥

व्यापक व्याप अखंड अनन्ता । अखिल अमोघ शक्ति भगवंता ॥

सोइ सच्चिदानंदधन रामा । अज विग्यान रूप बलधामा ॥
 अगुन अदम्य गिरागोतीता । खमदरसी अंनवद्य अजीता ॥
 निर्मल निराकार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥
 भगत हेतु भगवान प्रभु राग बरेउ तनु भूप ।
 किए चरित पावन परम प्राकृत नर-अनुरूप ॥
 जथा अनेक वेप धरि नृत्य करै नट कोइ ।
 सोइ सोइ भाष देखावै आपनु होइ न सोइ ॥

“आगे भी इस प्रकरण में बहुत कुछ वेदांत विषय हैं। ऐसे सलों की व्याख्या यहुधा हो चुकी है। इस प्रकरण में यह विशेषता है कि यहाँ भगवान् रामचंद्र के प्राकृत चरित्रों का समाधान इसी रूप में किया गया है कि अज्ञानियों को भगवान् राम में प्राकृत चरित्रों का आभास होता है। यथार्थ में वे चरित हैं ही नहीं। इसने बढ़कर मायिकता का सिद्धांत क्या कहा जा सकता है।” बड़े परिताप का विषय है कि इस स्थल पर चतुर्वेदीजी ने काटछाँट ही नहीं की, बल्कि मूल का क्रम भी बदल दिया है। ‘व्यापि रहेउ संसार महुँ’ इत्यादि दोहों के बाद की चौपाइयों में दो ऊपर की और दो नीचे की छोड़ गये हैं। ‘इशबक व्याप अरिंड अनंता’ और ‘सोइ सच्चिदानंदधन रामा’ का क्रम बदल दिया है। ‘जथा अनेक वेप धरि’ इत्यादि दोहे के आगे की चौपाइयाँ—जिनसे इस दोहे से अत्यंत घनिष्ट संबंध है—केवल छोड़े ही नहीं गये हैं, प्रत्युत् अपनी माया का पूर्ण विकास करने के लिये प्रारंभ में यह कहकर कि “आगे गगड़ के प्रति फाक के उपदेश में ब्रह्म का वेदांताभिमत विस्तृत निरूपण है” इस दोहे के अनंतर कहते हैं कि “आगे भी इस प्रकरण में बहुत कुछ वेदांत विषय हैं” जिसमें पाठकों को यही विश्वास हो कि इसके आगे भी गोस्वामी जी के विचार इससे मिलते जुलते हैं, कम से कम इसके विपरीत नहीं हैं। वास्तव में गोस्वामी जी अद्वैत वर्यित ‘मायिकता’ के विरोधी थे, और रामचरितमानस में जहाँ जहाँ उन्होंने ऐसे मत का उल्लेख किया है, यहाँ यहाँ उनका यही प्रयोजन

था कि इस मत का खंडन करें। जिस 'कुछ अंश' को आपने प्रमाण माना है, उसका सच्चा रूप यह है:—

व्यापि रहेउ संसार महुँ मायाकटक प्रचंड ।
सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड ॥
सो दासी रघुवीर कै समुके मिथ्या सोपि ।
छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहौ पद रोपि ॥

जो माया सब जगहि नचाया । जासु चरितलखि काहु ॥ पाया ॥
सोइ प्रभु भूषिलास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥
सोइ सच्चिदानंदघन रामा । अज विग्यानरूप बलधामा ॥
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता । अखिल अमोघसक्ति भगवंता ॥
अगुन अदभ गिरागोतीता । सबदरसी अनवद्य अजीता ॥
निर्मल निराकार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुखसंदोहा ॥
प्रकृतिपार प्रभु सब उर पासी । ग्रह निरीह बिरज अविनासी ॥
इहाँ मोह कर कारन नाहीं । रबिसनमुखतम कयहुँ किजाहीं ॥

भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप ।
किए चरित पावन परम प्राकृत-नर-अनुरूप ॥
जथा अनेक घेप धरि नृत्य करै नट कोइ ।
सोइ सोइ भाव देखावै आपुन होइ न सोइ ॥

असि रघु-पति-स्त्रीला उरगारी । दनुजविमोहनि जन-सुख कारी ॥
जै मतिमलिन विषयवस कामी । प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी ॥
नयनदोष जा कहूँ जब होई । पीतवरन ससि कहूँ कह सोई ॥
जब जेहि दिसिभ्रम होइ खगेसा । सो कह पच्छिम उयेउ दिनेसा ॥
नौकारुद्ध चलत जग देखा । अचल मोहवस आपुहि लेखा ॥
बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादी । कहहि परसपर मिथ्यावादी ॥
हरि विषयक अस मोह बिहंगा । सपनेहुँ नहि अग्यान प्रसंगा ॥
मायावस मतिमंद अभागी । हृदय जयनिका बहु बिधिलागी ॥
ते सठ हठवस संसय करहौ । निज अग्यान राम पर धरहीं ॥

संबंध में जो ऐसा कहते हैं, वह सपने में भी सत्य नहीं है; केवल उन मिथ्यावादियों के अज्ञान का प्रसंग है; वे मिथ्यावादी 'माया' के धशीभूत, 'मतिमंद,' 'अभागी,' 'सठ,' 'हठवस' हृदय पर बहुत तरह के परदे लगे होने के कारण संशय करते हैं और 'निज अज्ञान' को राम पर धरते हैं। प्रभु पर ऐसा मोह धरनेवाले, ऐसे मिथ्यावादी रघुपति को कैसे जान सकते हैं; क्योंकि वे तो दुःखरूपी 'काम' 'क्रोध' इत्यादि में आसक्त हैं और वे मूढ़ अंधकार कूप में पड़े हैं। यह मायिकता के सिद्धांत का प्रबल विरोध है।

ग्यान अखंड एक सीतावर । माया यस्य जीव सचराचर ॥
जौं सगके रह ग्यान एकरस । ईश्वर जीवहिं भेद कहहु कस ॥
माया यस्य जीव अमिमानी । ईस यस्य माया गुन-खानी ॥
परस जीव स्वस भगवंता । जीव अनेक एक धीकंता ॥
मुधा भेद जद्यपि कृत माया । विनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥
(पृ० ४७३-७४)

“ऐसे स्पष्ट शब्दों में अद्वैतवाद और मायावाद के प्रतिपादन के शतशः स्थल हैं।” खेद है कि इस पर और इसी तरह और भी कई जगह लेखक महाशय ने व्याख्या नहीं की है; क्योंकि 'स्पष्ट' छोड़ इन चौपाइयों में छिपा हुआ भी अद्वैतवाद नहीं दिखाई देता। यह वाक्य तो कुछ द्वैतवाद की पुष्टि करता है।

“आगे लोमश ऋषि जहाँ, काकभुशुंड जी को ज्ञान का उपदेश देने लगे हैं, वहाँ का सब प्रकरण अद्वैत का अक्षर अक्षर अनुगामी है—”

“काकभुशुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि—

“ब्रह्मग्यानरत मुनि विग्यानी । मोहि परम अधिकारी जानी ॥
लागे करन ब्रह्म उपदेसा । अज अद्वैत अगुण हृदयेसा ॥
अकल अनीह अनाम अरुपा । अनुभवगम्य अखंड अनूपा ॥
मनगोतीत अमल अविनासी । निर्विकार निरवधि सुखरासी ॥
सो तैं ताहि तोहि नहिं भेदा । वारि घीचि इव गावहिं वेदा ॥

“अथ इस प्रकरण पर कोई टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। वेदांत शास्त्र में जिनका कुछ भी प्रवेश है, वे स्पष्ट समझ सकते हैं कि यह प्रकरण अक्षरशः शंकर-सिद्धांत का अनुवाद मात्र है; और गोस्वामी जी ने तत्त्वज्ञान के उपदेश-प्रसंग में यही उपदेश लिखा है। दूसरी बात यह है कि भुशुंडी जी भक्तिमार्ग के अधिकारी थे, वे सगुण भक्ति में रुचि रखते थे, अतः उनको अपने अधिकारानुसार न होने से यह ईशोपदेश रुचिकर न हुआ और उन्होंने ऋषि से वाद-विवाद कर शाप पाया। जैसा कि हम पूर्व के प्रसंगों में दिखा चुके हैं, गोस्वामी जी ने अन्यत्र भी यही सिद्धांत माना है कि तात्त्विक तो निर्गुणाद्वैत है, किंतु भक्तों का मनोविधाग सगुण, साकार मूर्तियों में होता है। यह मत शंकर सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं। भगवान् श्री शंकराचार्य भी उपासना का संबंध सगुण ब्रह्म से मानते हैं। जो अपने को ज्ञान के अयोग्य समझकर उपासना के अधिकारी समझें, वे खुशी से सगुण ब्रह्म की उपासना करें। यही गोस्वामी जी ने भी अपने लिये चुना। किंतु तत्पनिरूपण में ये भगवान् शंकराचार्य के समान उपनिषत्प्रतिपादित अद्वैत सिद्धांत के ही अनुयायी रहे।”

इस लेख से यह प्रतीत होता है कि चतुर्वेदी जी शंकर अद्वैत-वाद के माया और मिथ्यावाद के अद्वितीय सेवक हैं। अद्वैतवाद का यह सारभूत सिद्धांत है कि जो कुछ देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, जिसका मन से अनुमान किया जा सकता है, वह सब मिथ्या है। इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिये आपने अपने लेख ही को प्रमाण बना दिया है। इससे बढ़कर कोई क्या सेवा कर सकता था? पूर्वोक्त “ब्रह्मग्यानरत्न मुनिविग्रहानी” इत्यादि चौपाइयों से आप सिद्ध करते हैं कि “यह प्रकरण अक्षरशः शंकर सिद्धांत का अनुवाद मात्र है; और गोस्वामी जी ने तत्त्वज्ञान के उपदेश प्रसंग में यही उपदेश लिखा है। इसे मिथ्यावाद का प्रमाण बनाने के लिये गोस्वामी जी ने इस ‘शंकर सिद्धांत के अनुवाद मात्र’ कहते ही लिखा है—
“विधिष भौति मुनिमोहिं समुक्तावा। निर्गुन मत मम हृदयं न आवा।”

लेखक महाशय के अनुसार जो ‘ज्ञान के अयोग्य’ हैं, वे सगुण ब्रह्म के उपासक होते हैं; और उनके कथन से मतलब यह निकलता है कि गोस्वामी जी भी इन्हीं अयोग्यों की श्रेणी में थे, परंतु उनमें ज्ञान का इतना आभास आ गया था कि वह शांकर सिद्धांत के अनुयायी थे। आपके अनुसार अद्वैत मार्ग ही सब मार्गों में बड़ा है। यदि गोस्वामी जी ने कहीं और किसी मार्ग का उल्लेख किया है तो यह समझना चाहिए कि ‘ज्ञान के अधिकारी’ न होने के कारण उन्हें यह कष्ट भेगना पड़ा है। हम जैसा पहले लिख आए हैं, चतुर्वेदा जी के विचारों से हमें कोई प्रयोजन नहीं; देखना यह है कि गोस्वामी जी के क्या विचार हैं। स्वयं चतुर्वेदी जी के मत में भी “उत्तरकांड का उत्तर भाग तत्त्वज्ञान का एक और बहुत बड़ा खज़ाना है।” उस पर ध्यान देने से गोस्वामी जी के दार्शनिक विचार और भी स्पष्ट रूप से प्रकट हो जायेंगे।

उत्तर कांड के उत्तर भाग में काकभुशुंडि और गरुड़ के संवाद की कथा है। जब युद्ध में इंद्रजीत ने नागास्र का प्रयोग किया, तब श्रीरामचंद्र ने उसका निषेध करना उचित न समझा। उस समय नारद मुनि ने गरुड़ जी को इस काम के लिये भेजा। इसके पश्चात् गरुड़ जी को बुद्धि-भ्रम हुआ कि यदि श्रीराम परमेश्वर के अवतार हैं, तो वह इस काम में स्वयं क्यों असमर्थ रहे। इस शंका-समाधान के लिये गरुड़ जी नारद मुनि और ब्रह्मा के पास होते हुए महादेव जी के पास पहुँचे। महादेव जी के उपदेश से वह भुशुंडि जी के पास गए और उनसे रामचरित और अन्य उपदेश सुनने और उस आश्रम की महिमा से उनका सब भ्रम नष्ट हो गया। महादेव जी भुशुंडि जी के आश्रम को बताते हैं:—

तेहि गिरि रुचिर वसै खग सोई । तासु नास कल्पांत न होई ॥
मायाकृत गुन दोष अनेका । मोह मनोज आदि अविवेका ॥
रहे व्यापि समस्त जग माहीं । तेहि गिरि निकट कयहुँ नहि जाहीं ॥

यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वास्तव में सीता सत्य हैं, केवल वह सीता जिसे रावण हर ले गया था, माया की थीं । इससे भी यही सिद्ध होता है कि गोस्वामी जी मायावाद और मिथ्यावाद के अनुगामी नहीं थे । राम-कथा कहने के उपरान्त गरुड़ जी के विनय और अनुराग के घचन सुन भुशुंडि जी प्रसन्न हो और 'परम रहस्य' सुनाने लगे और स्वयं मोहित होना विस्तार से कहा । इसी प्रसंग में 'व्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक प्रचंड' इत्यादि जिसका कुछ पहले उल्लेख हो चुका है, कह कर भुशुंडि जी वर्णन करते हैं कि जब जब कल्प कल्पांतर में श्रीराम का अवतार होता है, तब तब वह अयोध्या आ परमेश्वर की चाल-क्रीड़ा का आनंद भोगते हैं । एक बार भुशुंडि जी को

प्राकृत सिसु इव लीला देखि भयेउ मोहि मोह ।

कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंदसंदोह ॥

(पृ० ४७३)

मोह होने का कारण यह था—

ग्यान अजंड एक सीतावर । मायावस्य जीव सचराचर ॥

जौ सब के रह ग्यान एकरस । ईश्वर जीवहि भेद कहहु फस ॥

(पृ० ४७३)

शांकरवाद तो दूर रहा, यह वाक्य तो द्वैतवाद को सिद्ध करता है कि ईश्वर और जीव में भेद है और ज्ञान हो जाने पर भी यह भेद बना ही रहता है, क्योंकि परब्रह्म के समान जीव को 'एकरस' ज्ञान नहीं होता ।

अद्वैत मार्ग में ज्ञान हो जाना सिद्धि की पराकाष्ठा है; परंतु गोस्वामी जी के मत में:—

रामचंद्र के भजन विनु जो चह पद निर्वाण ।

ग्यानवंत अपि सो नर पसु विनु पूछ विज्ञान ॥

(पृ० ४७४)

गोस्वामी जी कहीं यह भूलक भी नहीं देते कि भक्ति-मार्ग केवल

ज्ञान उपार्जन का हेतु है, परन्तु उसमें स्वतंत्र कोई सिद्धि नहीं है। इसके विरुद्ध उनके मत में भक्ति मार्ग बिल्कुल स्वतंत्र है। इतना ही नहीं, प्रत्युत् ज्ञान-विमान भक्ति उपार्जन के हेतु हैं, भक्ति के अधीन हैं। आरण्य कांड में लक्ष्मण जी को उपदेश करते हुए श्री राम ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है:—

धर्म तैं धिरति जोग तैं ग्याना । ग्यान मोच्छ-प्रद वेद ब्रह्माणा ॥
जा तैं योगि द्रवों में भार । सो मम भगति भगत-सुखदाई ॥
सो सुतंत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन ग्यान विग्याना ॥
(पृ० २६६)

इसमें यह शंका हो सकती है कि 'ज्ञान' और 'विज्ञान' से गोस्वामी जी का क्या अभिप्राय था। यह आगे उन्हीं के वाक्यों से साफ़ हो जायगा। लंका कांड में रावण यक्ष के उपरांत सब देवता इत्यादि राम-दर्शन के लिये उपस्थित हुए। उसी समय दशरथ जी भी आए। वहाँ भी गोस्वामी जी ने यही बिल्लाया है कि भक्ति मार्ग सब से उत्कृष्ट है:—

रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चितै पितहि दीन्हेउ बड़ ग्याना ॥
ताते उमा मोच्छ नहि पावा । दसरथ भेदभगति मन लावा ॥
सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं । तिन्ह कहैं राम भगति निज देहीं ॥
(पृ० ४२६)

पुरवासियों को उपदेश करते हुए श्री राम कहते हैं:—

ग्यान अगम प्रत्युह अनेका । साधन कठिन न मन कहैं देका ॥
करत कष्ट बहु पावै कोऊ । भगतिहीन मोहि प्रिय नहि सोऊ ॥
(पृ० ४६०)

अर्थात् परमार्थ दृष्टि से ज्ञान सहित जितने साधन हैं, वे यदि 'भगतिहीन' हैं तो व्यर्थ ही हैं; भक्ति मार्ग ही श्रेयस्कर है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भी राम से कहते हैं:—

तव पद-पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥
(पृ० ४६१)

सोइ सर्वग्य तग्य सोइ पंडित । सोइ गुनगृह विग्यान अखंडित ।
दच्छ सकल-लच्छन-छुत सोई । जा कै पद-सरोज-रति होई ॥
(पृ० ४६१)

अर्थात् सब साधनों का हेतु भक्ति है । जिसे भक्ति है, उसे सब कुछ प्राप्त है । विद्वानी से गोस्वामी जी को अद्वैत-कथित मुक्त ज्ञानी, जिसे 'सोइहमस्मि' का अनुभव हो चुका हो, अभिप्रेत है । गोस्वामी जी के मत से ऐसे विद्वानी का भी दर्जा भक्त के नीचे है । कुछ आगे श्री पार्वती जी के श्रीमुख का यह वाक्य है:—

नरसहस्र महँ सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धर्म-व्रत-धारी ॥
धर्मसील कोटिक महँ कोई । विषय-विमुख बिरागरत होई ॥
कोटि विरक्त मध्य भुति कहई । सम्यक ग्यान सकुत कोउ लहई ॥
ग्यानवंत कोटिक महँ कोऊ । जीवनमुक्त सकुत जग सोऊ ॥
तिन्ह सहस्र महँ सब सुखजानी । दुर्लभ ब्रह्मलीन विग्यानी ॥
(पृ० ४६३)

अर्थात् हजारों आदमियों में कोई एक 'धर्म-व्रत-धारी' होता है । ऐसे करोड़ों 'धर्मसील' में कोई एक 'विरक्त,' करोड़ों विरक्तों में कोई एक ज्ञानी और करोड़ों 'ज्ञानवंत' में कोई एक 'जीवनमुक्त' होता है । ऐसे हजारों जीवनमुक्तों में कोई एक 'दुर्लभ ब्रह्म-लीन' पद पाकर 'विद्वानी' होता है । यहाँ तक अद्वैत कथित ज्ञान विज्ञान की श्रेष्ठता हुई । गोस्वामी जी के मत में यह सब भक्त के नीचे हैं । भगवती का बहुत स्पष्ट और दृढ़ वाक्य है:—

धर्मसील विरक्त अरु ग्यानी । जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी ।
सब तैं सो दुर्लभ सुरराया । राम-भगनि-रतगत-मद-भाया ॥
(पृ० ४६३)

केवल रामचरितमानस ही नहीं किंतु तुलसीकृत सभी ग्रंथों से यही सिद्ध होता है कि गोस्वामी जी सब काल में, सब मार्गों में, सब के लिये भक्ति मार्ग को उत्कृष्ट और सर्वोत्तम मानते थे ।

आगे भुशुंडि जी यों कहते हैं कि भीराम ने इन्हें अपना सर्वग्याप्त

और विश्वरूप का दर्शन दिया जिससे भुशुंडि जी ने 'विकल', 'अमित' और 'मेमाकुल' होकर 'वेहवसा विसरार्ह' और—

सजल नयन पुलकित कर जोरी । कीन्देई बहु विधिविनय बहोरी ॥
(पृ० ४७६)

श्रीरामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर इनसे कहा कि घर माँगो । तब भुशुंडि जी ने यह निश्चय करके कि—

भगतिहीन गुन सब सुख कैसे । लवन बिना बहु ध्यजन जैसे ॥
(पृ० ४७६)

'अधिरत्न भगति' का घर माँगा । यह घर देकर श्रीरामचंद्र जी ने इन्हें और भी उपदेश किया । इस संबंध में गोस्वामी जी के वाक्य बहुत ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने 'निज सिद्धांत' कहा है— निज सिद्धांत सुनायीं तोही । सुनि मन धरु सब तजि भजु मोही ॥
(पृ० ४७७)

× × × ×
सत्य कहौं खग तोहि सुधि सेवक मम प्रानप्रिय ।

अस बिचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥
(पृ० ४७८)

प्रभु के ध्वनानामृत सुनने से और उनकी बाललीला देखने से काकभुशुंडि जी को ऐसा सुख हुआ—

सोई सुख लयलेस जिन्ह धारक सपनेहु लहेउ ।
तेहि नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुखाहिं सजन सुमति ॥

(पृ० ४७८)

यहाँ गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट वाक्यों में कहा है कि उनके 'निज सिद्धांत' में सब मतों को छोड़कर सगुण रामचंद्र की अनन्य भक्ति अंतिम और परम पुरुषार्थ है और उनकी बाल-लीला देखने का वह सुख है जिसकी अपेक्षा ब्रह्मसुख—अद्वैतवाद का अंतिम सुख—तुच्छ है । इन सब में कहीं इसकी झलक भी नहीं है कि गोस्वामी जी ने अपने को अनधिकारी समझकर ज्ञान मार्ग छोड़ भक्ति मार्ग का ग्रहण किया था; बल्कि उन्होंने स्पष्ट रीति से दिख-

छाया है कि वह भक्ति मार्ग को सब मार्गों से उत्तम और श्रेयस्कर मानते थे; इसलिये हम लोगों के लिये भी यही अभिप्राय निकालना ठीक है कि उन्होंने भक्ति मार्ग का ग्रहण इसी कारण किया था। गोस्वामी जी ने इसी बात को आगे भी विस्तार से प्रस्फुटित किया है। जब गरुड़ जी ने भुशुंडि जी से प्रश्न किया कि आपको काल क्यों नहीं व्यापता और आपके आश्रम में आने ही से मेरा मोह क्यों भाग गया, तब उनको उत्तर देने के प्रसंग में भुशुंडि जी ने कहा है—
जप तप व्रत मन्त्र सम दम नाना । विरति विवेक जोग विग्याना ॥
सब कर फल रघु-पति-पद प्रेमा । तेहि बिनु काउ न पावै पेमा ॥
(पृ० ४८१)

× × × ×

स्वार्थ साँच जीव फड्डे पहा । मन क्रम-वचन रामपद नेहा ॥
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजिय रघुबीरा ॥

इसी प्रसंग में कलि-काल के वर्णन में गोस्वामी जी ने लिखा है:—
परतिय लंपट कपट सयाने । मोह द्रोह ममता लपटाने ॥
तेइ अमेदयाही ग्यानी नर । देखेउँ मैं चरित्र कलिजुग कर ॥
आप गए अरु औरनि घालहि । जो कहुँ सतमारग प्रतिपालहि ॥
(पृ० ४८४)

यह भी नहीं है कि कलि-काल होने से, कालतः, लोक को अद्वैत मार्ग का अनधिकारी समझकर, लोकसंग्रह की बुद्धि से गोस्वामी जी ने भक्ति मार्ग का अनुसरण किया हो, क्योंकि कलियुग ही के प्रसंग में वह कुछ आगे कहते हैं—

श्रुतिसंमत हरि-भक्त-पथ संजुत विरति विवेक ।
तेहि न चलहि नर मोह-वस कल्पहि पंथ अनेक ॥

(पृ० ४८४)

अर्थात् यह कलिकाल के मोह का प्रभाव है कि वेद अभिमत, विरति और विवेकयुक्त, भक्तिमार्ग का तिरस्कार कर और और मार्गों के अनुगामी बन लोग कल्पना करते हैं, जिन्हें कलि-मोह नहीं

व्यापता, वह ऐसे भक्ति मार्ग ही पर चलते हैं। इतना ही नहीं कि जिस तरह नट के संचक को उसकी नटबाड़ी की माया नहीं व्यापती, उसी तरह ईश्वर के भक्त को परमेश्वर-रवित कलियुग का धर्म नहीं व्यापता:—

कालधर्म नहि व्यापहि तेही । रघुपति-चरन प्रीति-रति जेही ॥
नटकृत कपट विकट जगराया । नटसेवकहि न व्यापै माया ॥
(पृ० ४८६)

गरुड़ से अपनी जीवनी कहने में भुशुंडि जी ने कहा है कि उनके अनेक योनियों में अनेक जन्म हुए, परंतु उनका ज्ञान बना रहा। जब अंत में उन्होंने ब्राह्मण के घर में जन्म पाया, तब अपने माता पिता की मृत्यु के उपरांत वह वन में जाकर ईश्वर भजन करने लगे, और इस पर्यटन में जहाँ जहाँ मुनियों से समागम होता था, उनसे राम-कथा पूछते थे और उसे सुनकर हर्षित होते थे। परंतु यदि कोई उन्हें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान बताता था तो:—

निर्गुन मत नहि मोहि सुहाई । सगुन ब्रह्मरति उर अधिकारी ॥
(पृ० ४८७)

यौ ही घूमते घूमते यह वृद्ध लोमश ऋषि के आश्रम पर पहुँचे और उनसे भी सगुण उपासना का प्रश्न किया। गोस्वामी जी के दार्शनिक विचार-निरूपण के लिये यह कथा बहुत महत्व की है क्योंकि यहाँ वेदज्ञ शम्भो ही से नहीं बरन् भाव से भी गोस्वामी जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। भुशुंडि जी स्वयं ज्ञानी थे। लोमश मुनि ज्ञानमय थे। मुनि-देव ने उन्हें 'परम अधिकारी' जान कर ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया। ऐसे उपदेशक मिलने पर भी और उनके 'विविध माँति' से समझाने पर भी भुशुंडि जी यही कहते हैं कि 'निर्गुन मत मम हृदय न आवा'। इस पर इन दोनों में परस्पर कुछ शब्दार्थ हुआ:—

मुनि पुनि कहि हरि-कथा अनूपा । कंडि सगुनमत निर्गुन रूपा ॥
तब मैं निर्गुन मति करि दूरी । सगुन निरूपेऊँ करि दृढ भूरी ॥
(पृ० ४८९)

इस वादविवाद से निर्गुण मत के उपदेशक को क्रोध हो आया। 'बारंबार सकोप मुनि करै निरूपन ग्यान'; परंतु सगुणमतानुयायी श्रोता को इस पाप मूलक क्रोध ने नहीं भसा; उसकी ध्वरेक बुद्धि बनी ही रही :—

मैं अपने मन बैठि तब करौं विविध अनुमान ।
 द्वैत बुद्धि बिनु क्रोध किमि द्वैत कि बिनु अग्यान ॥
 मायाबस परिलिप्त जड़ जीव कि ईस समान ॥
 (पृ० ४६१)

होते होते ब्रह्मज्ञानी इतने सकोप हुए कि उन्होंने सगुण मतवाले श्रोता को शाप दिया कि तू काक हो जा। परंतु शाप पाने पर भी सगुण भक्त को माया का आभास तक नहीं हुआ, निमेष मात्र के लिये भी मर्यादा उल्लंघन करने की बुद्धि नहीं हुई :—

लीन्ह साप मैं सीस चढ़ाई । नहिं कछु भय न दीनता आई ॥

दो०—तुरत भयेउँ मैं काग तब पुनि मुनिपद सिख नाइ ।

छुमिरि राम-रघुवंस-मनि हरपित चलेउँ उड़ाइ ॥

(पृ० ४६२)

ऐसे कुसमय पर भी भक्ति के प्रभाव से अखंडित ज्ञान बना रहा :—

उमा जे राम-चरन-रत विगत-काम-मद-क्रोध ।

निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध ॥

(पृ० ४६२)

परंतु इसमें वास्तव में लोमश मुनि का दोष नहीं था, क्योंकि जब वह माया-मस्त थे, उस समय की उनकी यह बुद्धि थी कि निर्गुण ब्रह्मज्ञान सगुण भक्ति से श्रेष्ठ है :—

सुन खगेस नहिं कुछ रिपि दूसन । उर-प्रेरक रघु-वंस विभूषन ॥

रुपाधिषु मुनि मति करि भोरी । लीन्हो प्रेम-परीछा भोरी ॥

(पृ० ४६२)

और जब उन पर से वह मायाच्छादन हट गया, जब—

व्यापता, यह ऐसे भक्ति मार्ग ही पर चलने हैं। इतना ही नहीं कि जिस तरह नद के सेवक को उसकी नदवाज़ी की माया नहीं व्यापती, उसी तरह ईश्वर के भक्त को परमेश्वर-रचित कलियुग का धर्म नहीं व्यापता:—

कालधर्म नहि व्यापहि तेही । रघुपति-चरन-प्रीति-रति जेही ॥
नदहत कपट धिकट जगराया । नदसेवकहि न व्यापै माया ॥
(पृ० ४२६)

गवड़ से अपनी जीवनी कहने में भुशुंडि जी ने कहा है कि उनके अनेक योनियों में अनेक जन्म हुए, परंतु उत्तका ज्ञान बना रहा। जब अंत में उन्होंने ब्राह्मण के घर में जन्म पाया, तब अपने माता पिता की मृत्यु के उपरांत वह वन में जाकर ईश्वर भजन करने लगे, और इस पर्यटन में जहाँ जहाँ मुनियों से समागम होता था, उनसे राम-कथा सुनते थे और उसे सुनकर हर्षित होते थे। परंतु यदि कोई उन्हें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान बताता था तो:—

निर्गुन मत नहि मोहि सुहाई । सगुन ब्रह्मरति उर अधिकाई ॥

(पृ० ४६०)

यों ही घूमते घूमते यह वृक्ष लोमश ऋषि के आश्रम पर पहुँचे और उनसे भी सगुण उपासना का प्रश्न किया। गोस्वामी जी के दार्शनिक विचार-निरूपण के लिये यह कथा बहुत महत्व की है क्योंकि यहाँ केवल शब्दों ही से नहीं बरन भाव से भी गोस्वामी जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। भुशुंडि जी स्वयं ज्ञानी थे। लोमश मुनि ज्ञानमय थे। मुनि-देव ने उन्हें 'परम अधिकारी' जान कर ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया। ऐसे उपदेशक मिलने पर भी और उनके 'विबिध माँति' से समझाने पर भी भुशुंडि जी यही कहते हैं कि 'निर्गुन मत मम हृदय न आवा'। इस पर इन दोनों में परस्पर खूब शास्त्रार्थ हुआ:—

मुनि पुनि कहि हरि-कथा अनूपा । खंडि सगुनमत निर्गुन रुपा ॥
तब मैं निर्गुन मति करि दूरी । सगुन निरूपेऊँ करि दृढ भूरी ॥

(पृ० ४६१)

इस वादविवाद से निर्गुण मत के उपदेशक को क्रोध हो आया। 'बारंवार सकोप मुनि करै निरूपन ग्यान'; परंतु सगुणमतानुयायी श्रोता को इस पाप मूलक क्रोध ने नहीं प्रसा; उसकी अवैक बुद्धि बनी ही रही :—

मैं अपने मन बैठि तब करौं विविध अनुमान ।
 द्वैत बुद्धि बिनु क्रोध किमि द्वैत कि बिनु अग्यान ॥
 मायावस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥
 (पृ० ४६१)

होते होते ब्रह्मज्ञानी इतने सकोप हुए कि उन्होंने सगुण मतवाले श्रोता को शाप दिया कि तू काक हो जा। परंतु शाप पाने पर भी सगुण भक्त को माया का आभास तक नहीं हुआ, निमेष मात्र के लिये भी मर्यादा उल्लंघन करने की बुद्धि नहीं हुई :—

लीन्ह साप मैं सीस चढ़ाई । नहिं कछु भय न दीनता आई ॥
 दो०—तुरत भयेउँ मैं काग तब पुनि मुनिपद सिख नाइ ।
 सुमिरि राम-रघुवंस-मनि हरवित चलेउँ उड़ाइ ॥
 (पृ० ४६२)

ऐसे कुक्षमय पर भी भक्ति के प्रभाव से अखंडित ज्ञान बना रहा :—
 उमा जे राम-चरन-रत विगत-काम-मद-क्रोध ।
 निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध ॥
 (पृ० ४६२)

परंतु इसमें वास्तव में लोमश मुनि का दोष नहीं था, क्योंकि जब वह माया-प्रस्त थे, उस समय की उनकी यह बुद्धि थी कि निर्गुण ब्रह्मज्ञान सगुण भक्ति से श्रेष्ठ है :—

सुन खगेस नहिं कुछ रिधि दूसन । उर-प्रेरक रघु-वंस-विभूषन ॥
 कृपासिंधु मुनि मति करि मोरी । लीन्ही प्रेम-परीक्षा मोरी ॥
 (पृ० ४६२)

और जब उन पर से वह मायाच्छादन हट गया, जब—

मन बच कम मोहिं निज जन जाना । मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥

तब—ज्ञान आ जाने पर—

रिधि मम सहनसीलता देखी । राम-चरन-विष्वास विसेली ॥

अति बिसमय पुनि पुनि पछितारै । सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई ॥

मम परितोष विविध विधि फीन्हा । हरपित राम-मंत्र मोहि दीन्हा ॥

पालकरूप राम कर ध्याना । फहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना ॥

सुंदर सुखद मोहि अति भाया । ओ प्रथमहि में तुम्हहि सुनाया ॥

मुनि मोहि कहु काल तहँ राधा । राम-चरित मानस सब भाषा ॥

(पृ० ४४२)

यह खूब ध्यान में रखने की बात है कि गोस्वामी जी यहाँ “राम चरित मानस” का प्रयोग करके यही सिद्धांत सिद्ध कर देते हैं कि यही उनके तार्किक विचार हैं । इसके आगे इस मार्ग की उत्कृष्टता, परंपरा और प्रभाव यों कहते हैं :—

सादर मोहि यह कथा सुनारै । पुनि बोले मुनि गिरा सुनारै ॥

रामचरित सर गुप्त सुहावा । संभु प्रसाद तात में पाया ॥

तोहि निज भगत राम कर जानी । तातें मैं सब कहेउँ बखानी ॥

राम-भगति जिन्ह के उर नाही । कयहुँ न तात कहिअ तिन्ह पाहीं ॥

मुनि मोहि विविध भौंति समुझाया । मैं सप्रेम मुनिपद सिर नाथा ॥

निज-कर कमल परिस मम सीसा । हरपित आसिष दीन्ह मुनासा ॥

राम-भगति अविरल उर तोरे । बसहु सदा प्रसाद जब मोरे ॥

दा०—सदा रामप्रिय होहु तुम्ह सुम-गुन भवन अमान ।

कामरूप इच्छामरन ध्यान बिराग निधान ॥

जेहि आश्रम तुम्ह बसव पुनि सुमिरन थीमगधंत ।

व्यापहि तहँ न अविद्या जोजन एक प्रजंत ॥

काल कर्म गुनदोष सुमाऊ । कहु दुख तुम्हहि न व्यापिहि काऊ ॥

रामरहस्य ललित विधि नाना । गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥

बिनु धम तुम्ह जानव सब सोऊ । नित नय नेह रामपद दाऊ ॥

ओ इच्छा करिहु मन माहीं । हरिप्रसाद कहु दुर्लभ नाहीं ॥

सुनि मुनि आसि पसुनु मति धीरा । ब्रह्मगिरा भद गगन गँभीरा ॥
 एवमस्तु तव यच मुनि ग्यानी । यह मम भगत करम मन धानी ॥
 सुनि नभगिरा हरष मोहि भयेऊ । प्रेम भगन सब संसय गयेऊ ॥
 करि विनती मुनि आयसु पाई । पदसरोज पुनि पुनि सिरु नाई ॥
 हरष सहित पहि आश्रम आयेउँ । प्रभुप्रसाद दुर्लभ घर पायेउँ ॥

× × ×

भगति पच्छ हठ करि रहेउँ दीन्ह महा-रिष साप ।
 मुनिदुर्लभ घर पायेउँ देखहु भजनप्रताप ॥
 जे असि भगति जानि पहिहरहीं । फेवल ज्ञानहेतु भ्रम करहीं ॥
 ते जड़ कामधेनु गृहत्यागी । खोजत आकफिरहि पय लागी ॥
 सुनु खगेस हरिभगनि विहाई । जे सुख चाहहि आन उपाई ॥
 ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी । पैरि पार चाहहि जड़ करनी ॥
 (पृ० ४६३-६४)

यहाँ गोस्वामी जी ने यही दिखलाया है कि ज्ञानी होने पर भी जब 'भोरी मति' हो जाती है, तब वह विमोहित ज्ञानी स्वयं योगेश्वर महादेव के उपदेश को भूल निर्गुण मत का कट्टर पक्षपाती हो जाता है और पक्षपात के वशीभूत हो सत्यमार्ग वादी संतों के प्रति भी अनर्थ व्यवहार करता है। परंतु ज्ञान निर्मल हो जाने पर अपने निर्गुण मत के आग्रह और उस आग्रह जनित अनुचित कर्मों को यादकर, अति विस्मित होता है और धारंवार पछताता है। निर्मल ज्ञान होने ही पर सगुण ब्रह्म के भक्ति मार्ग की सत्यता और उत्तमता में विश्वास करके दूसरों को भी उसी मार्ग का उपदेश करता है। सही अनन्य भक्ति हो जाने पर केवल उस भक्त ही को नहीं धरन् उस भक्त के सत्संगियों को भी अधिष्ठा नहीं व्यापती। स्वयं भक्त का तो कहना ही क्या है। उसे न काल व्यापता है, न कर्म के दोष या गुण, न स्वभाव (अर्थात् पूर्व संचित कर्म-संस्कार), और न दुःख ही। उसे बिना प्रयास परमेश्वर के गुण, प्रकट और ललित रसस्य का यथार्थ ज्ञान हो जाना है। इसके अतिरिक्त वह मन में भी

जिस यात की इच्छा करता है, वह उसे परमेश्वर के प्रसाद से सहज ही प्राप्त होती है। भक्ति का यह प्रताप है कि महर्षियों के शाप का भी परिणाम दुर्लभ ध्येय होता है। इसके विपरीत जो जान बूझकर भक्ति मार्ग को त्याग देवता ज्ञान को हेतु बना परिश्रम करते हैं, वे उन जड़ों के समान हैं जो कामधेनु तुल्य होते हुए भी दूध पाने की इच्छा से जंगल जंगल मदार का पेड़ फिरते हैं, अथवा उन शठों के समान हैं जो नौका बिना ही महासमुद्र को तैरकर पार करने की इच्छा करते हैं।

इसके आगे गरुड़ जी के प्रश्न पर कि:—

कहहि संत मुनि वेद पुराना । नहि कहु दुर्लभ ग्यान समाना ॥
खोइ मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाईं । नहि आदरेहु भगति की नाई ॥
ग्यानहि भगतिहि अंतर केन । सकल कहौ प्रभु रूपानिकेता ॥
(पृ० ४६४)

भुशुंडि जी पहले तो यह कहते हैं कि भक्ति और माया दोनों खी हैं जिनमें भक्ति तो ईश्वर की प्रिया और माया नर्त्तकी की नाई है। इससे रूपी प्रिया भक्ति के सामने माया संकोचवश अपनी प्रभुता का विकास नहीं कर सकती। इसके आगे ज्ञान मार्ग का विस्तृत निरूपण करने में जो प्रस्तावना है, उसमें शंकर अद्वैत तो बहुत दूर रहा, द्वैतवाद की झलक आती है। वह, यानी ज्ञान मार्ग, ऐसी 'अकथ कहानी' है जो 'समुझत वनै न जाइ बखानी'।

ईश्वर अंश जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥

(पृ० ४६५)

होने पर भी जैसे वहेलिया बुद्धिहीन नीच योनिवाले पशु-पक्षियों को फाँसता है, उसी तरह ज्ञान रूप ब्रह्म के जीव रूप अंश मनुष्य को:—

सो माया बस भयेउ गोसाईं । धँधेउ कीर मरकट की नाई ॥

(पृ० ४६५)

और इस जड़ माया और चैतन्य ब्रह्म अंश जीव के संबंध मात्र

से 'जड़ चेतनहिं ग्रंथि परि गई।' यदि माया भी, ब्रह्म की तरह, सत्य हो तब भी समझ में आ सकता है कि वरावरी की गुथी है; इससे इसका सुलझाना कठिन है। परंतु शांकर अद्वैतवाद के अनुसार यद्यपि सब संसार, सब रूप, सब गुण, सब मायाकृत खेल, मिथ्या हैं, वास्तव में यह सब कुछ हैं ही नहीं, इनका होना भ्रम मात्र है, 'जदपि भूषा छूटत कठिनाई।'

तब तैं जीव भयेउ संसारी। छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी॥
श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुभाई॥

और जीव के हृदय में मोह रूपी अंधकार के आधिपत्य से यह नहीं देख पड़ता कि यह ग्रंथि कैसे छूटेगी। जब बहुत प्रयत्न करके सात्त्विक श्रद्धा-रूपी गौ जप, तप, व्रत इत्यादि 'अपारा' नियम रूपी घास खाकर तैयार हो, माधरूपी बछड़ा उसे पिन्हावे, निवृत्ति रूपी रस्सी से उसके पैर बाँधे जायँ और विश्वास रूपी पात्र एकत्र हो जायँ; तब भी उसके दुहने के लिये मन रूपी एक पेसा अहीर होना चाहिए जो निर्मल हो और अपने अधीन हो। इतनी कठिनाई भेलने पर भी जब इस 'परम धर्म' रूपी दूध को अकाम रूपी अग्नि पर औटावे और उसे संतोष और क्षमा रूपी हवा से ठंडा करके धैर्य-रूपी जामन देकर दही जमावे और ऐसे ही ऐसे कठिन प्रयत्नों की सब सामग्री जमा करके मन्त्रन निकाले, वैसे ही कठिनाइयों से घृत बनावे और वैसे ही कठिनाइयों को भेलता हुआ दीया, दीपद, घत्ती ठीक करके सोऽहमस्मि रूपी 'दीप-शिखा' प्रज्वलित करे, तब ज्ञान मार्ग द्वारा—

'मोह आदि तम मिटै अपारा॥'

तब सोइ बुद्धि पाइ उँजिआरा। उरगृह बैठि ग्रंथि निरुआरा॥

(पृ० ४६६)

इतना सब हो जाने पर भी विघ्नों का अंत नहीं होता। नव माया रिद्धि-सिद्धि को उस ज्ञानदीप के समीप भेज 'अंचल यात बुझावहि दीपा'। यदि यह इससे भी बच गया, तो सब इंद्रियों के

धिमल ग्यानजल जब सो नहार्ई तय रह रामभगति उर छाई ॥
(पृ० ५००)

कहकर अपना सिद्धांत पुष्ट करते हैं कि भक्ति ज्ञान का हेतु नहीं है किंतु ज्ञान ही भक्ति का हेतु है। जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तब उसके हृदय में भक्ति अचल होती है। कथा का अध्याहार करते हुए भुशुंडि जी कहते हैं:—

महिमा निगम नेति करि गार्ई। अतुलित बल प्रताप प्रभुताई ॥
सिव-अज-पूज्य-चरन रघुराई। मो पर कृपा परम मृदुलाई ॥
अस सुभाव फहुँ सुनीं न देखीं। केहि खगेस रघुपति सम लेखीं ॥
साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। कयि कोबिद् कृतग्य संन्यासी ॥
जोगी सूर सुतापस ग्यानी। भर्मनिरत पंडित विग्यानी ॥
तरहि न बिनु सेये मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामी ॥
सरन गए मो से अघरासी। होहि सुख नमामि अविनासी ॥
जाहु नाम भयभेषज हरन ताप त्रय-सूल।
सो कृपालु मोहि तोहि पर सदा रहहु अनुकूल ॥
(पृ० ५०१)

इतना कहने पर भी मानो गोस्वामी जी को तृप्ति न हुई। फिर भी महादेव जी की कथा के उपसंहार में महादेव जी के श्रीमुख से यह कहलाते हैं:—

तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग बिराग ग्यान निपुनाई ॥
नाना कर्म धर्म व्रत दाना। संजम दम जप तप मज नाना ॥
भूतदया द्विज-गुरु सेवकाई। विद्या विनय विवेक बड़ाई ॥
जहँ लगि साधन येद बखानी। सब कर फल हरिभगति भवानी ॥
(पृ० ५०२)

इतने से भी विदित हो जाता है कि “श्री गोस्वामीजी श्रीशंकराचार्य के अद्वैतवाद के ही अनुगामी हैं” कहना वास्तव में सत्य नहीं है। गोस्वामी जी के लेखों से यह तो स्पष्ट ही है कि वह शांकर अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि अद्वैत के भेदों और द्वैत मतों से पूरा परिचय रखते थे। परंतु मेरे ऐसे छोटी बुद्धिवाले के लिये यह सिद्ध

करने का साहस करना बहुत कठिन है कि गोस्वामी जी किस मत के अनुयायी थे। कदाचित् इतना कहने में कुछ अनुचित भी न होगा कि गोस्वामी जी ने किसी एक मत के अनुयायी हो अपने ज्ञान और कर्म को संकीर्ण करना उचित नहीं समझा था। उनके मत में परमेश्वर अनंत और उसकी कथा भी अनंत है। उनके मत में स्वयं भगवान् महादेव भी परमेश्वर की सय कथा जानने और कहने में असमर्थ हैं, फिर वह मनुष्यों को क्यों समर्थ मानते लगे थे। उनके मत में परमेश्वर सर्वशक्तिमान्, सर्वगुणनिधान और निर्गुण भी है, अनिर्देश्य और आदेश्य, अव्यक्त और व्यक्त, सर्वव्याप्त और एकदेशीय, अभित्य और चित्य सभी कुछ है। उसके गुण, प्रभाव, कृपा इत्यादि सब अलौकिक हैं। उनके मत में उसकी माया जानने में वेद और वेदता भी अशक्त हैं, तब पुराणों, ग्रंथों और मनुष्यों की गिनती ही क्या है। वह यदि स्वयं कृपा करे—और गोस्वामी जी के मत अनुसार परमेश्वर परम दयालु, परम कृपालु है—तभी मनुष्य को उसका थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है। उसके कृपापात्र होने के लिये एक मात्र मार्ग है—उसकी अनन्य भक्ति। इसी लिये सोई सर्वग्य सोई गुणव्याता। सोई महिमंडित पंडित दाता ॥ धर्म परांपन सोई कुलप्राता। रामचरन जा कर मन दाता ॥

(पृ० ५०२)

× × × ×
 मो सम दीन न दीनहित तुम्ह समान रघुवीर ।
 अस विचारि रघु-वंस-मनि हरहु विषम-मव-भीर ॥
 कामिहि नारि पिआरिजिनि लोभिहि प्रिय जिनि दाम ।
 तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥

(पृ० ५०४)

हरिः ॐ तत्सत् ।

(१४) रामावत संप्रदाय

[लेखक—नाथूरामसुंदर दास, काशी]

हिंदी साहित्य का इतिहास तीन मुख्य कालों में विभक्त किया जा सकता है—प्रारंभ काल, मध्य काल और उत्तर काल। प्रारंभ काल का आरंभ विक्रम संवत् ८०० के लगभग होता है, जब इस देश पर मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हो गए थे पर वे स्थायी रूप से यहाँ बसे नहीं थे। यह युग घोर संघर्ष और संग्राम का था और इसमें वीर-गाथाओं की प्रधानता रही। शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी के समय में मुसलमानों के पैर इस देश में जमने लगे और उनका शासन नियमित रूप से आरंभ हो गया। चौदहवीं शताब्दी के आरंभ में मुसलमानी शासन ने दृढ़ता प्राप्त की। इसी के साथ हिंदी साहित्य के इतिहास का मध्य काल आरंभ होता है जो संवत् १४०० से १७०० तक रहा। यह तीन सौ वर्षों का समय मुसलमानों के पूर्ण अभ्युदय का था। इन तीन शताब्दियों में वे अपने वैभव और शक्ति के शिखर पर चढ़ गए। परंतु मुसलमानी राज्य की नींव घर्माघता पर स्थित थी। उसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना था। इस कारण इस राज्य-काल में अन्य धर्मवालों पर घोर अत्याचार और अन्याय होते थे। घर्माघता के कारण मुसलमान समझते थे कि हमारी एकता, शक्ति और संपत्ति का स्थायित्व हमारे धर्म पर ही निर्भर है। अतएव जितना ही हम उसका अनुकरण और प्रसारन करेंगे, उतनी ही हमारी उन्नति होगी। उनकी समझ में यह नहीं आता था कि घात से ही प्रतिघात भी होता है। छोटे से छोटे जीव भी दवाने से, अधिक दवाने से, सीमा से अधिक दवाने से अपनी रक्षा के लिये और अपने पीड़क पर अपना क्रोध प्रद-

शित करने तथा उन्हें दंड देने के लिये सिर उठाते हैं। हिंदुओं के लिये यह समय बड़ी विपत्ति का था। वे निरालंब, निराधार और निराश्रय हो रहे थे; उन्हें चारों ओर निराशा और अंधकार देख पड़ता था; कहीं से भी आशा और अलंब की झलक नहीं देख पड़ती थी। ऐसे समय में भक्ति मार्ग के प्रतिपादक महात्माओं ने हिंदू भारतवर्ष की रक्षा की, उसे सहारा दिया और उसमें आशा का संचार कर उसे बचा लिया। इनमें से कुछ महात्माओं ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने, उन्हें एक सूत्र में बाँधकर उनमें भ्रातृत्व स्थापित करने का उद्योग किया, पर इसमें उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई। विजेता होने के कारण मुसलमान अहंमन्यता से मदांघ हो रहे थे। हिंदुओं के लिये कितनी वेसे ईश्वर की आवश्यकता थी जो दुष्टों का दमन करनेवाला, सुजनों की रक्षा करनेवाला, लोक-भर्यादा का स्थापित करनेवाला तथा मनुष्यों के लिये अनुकरणीय आदर्श चरित्रों का भांडार हो और जिसके चरित्र उसके गुणों के प्रत्यक्ष प्रदर्शक हों। पीछे के महात्माओं ने इस भाव की पूर्ति की और उनके धार्मिक विचारों तथा आदेशों ने हिंदुओं के हृदयों पर स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया जो अब तक ज्यों का त्यों बना हुआ है। अतएव मध्य काल के हिंदी साहित्य का इतिहास विशेष कर भक्ति मार्ग के प्रतिपादक महात्माओं की कृतियों का इतिहास है। एकेभरपाद्री, रामभक्त और छण्णभक्त इन तीन संप्रदायों ने भारतवर्ष की रक्षा ही नहीं की परन्तु उत्तर भारत के साधारण जीवन के प्रतिबिम्ब स्वरूप उसके साहित्य का अभ्युदय भी किया। इस काल में अलंकारी कवियों का भी अभ्युदय हुआ। फलित कथाओं से हिंदी साहित्य छतार की धीबन्धि तथा पुष्टि करनेवाले मुसलमान कवि भी इसी समय में हुए, परन्तु यह विदेशीय बाँध भारतवर्ष की प्रतिकूल भाव-धारा में परिपोषित और पलटावित न हो सके। यह इसी वारा में गंगा और इसी में मुरझा भी गया। जहाँ इस पाम में गुलामानों राज्य

का अभ्युदय हुआ, वहीं साथ ही साथ उसकी जड़ में चुन भी लग गया और अंत में उत्तर काल में उसका समूल नाश भी हो गया, वहाँ हिंदी साहित्य भी उन्नति के शिखर पर पहुँचकर अलंकार के माया जाल में ऐसा फँसा कि वह अपना सच्चा स्वरूप ही भूलकर अपनी आत्मा का तिरस्कार कर घाहरी ठाठ याद और शारीरिक सजावट बनावट में औरंगजेब के समय के मुसलमानी राज्य की भाँति लग गया। सच्ची कविता अपने उद्य आसन से नीचे गिर पड़ी और अंत में उत्तर काल में एक प्रकार से विलीन हो गई। उत्तर काल में ब्रिटिश शासन की जड़ जमी, मुसलमानी अत्याचारों से साँस लेने का समय मिला, पूर्व और पश्चिम का सम्मेलन हुआ, आध्यात्मिकता और भौतिकता में घोर संग्राम आरंभ हुआ। इन सब बातों का यह परिणाम हुआ कि भाव विचारों में परिवर्तन होने लगा। कविता-युग की समाप्ति होकर गद्य-युग का आरंभ हुआ। इस काल में साहित्य-सरिता नए धेग और नए जल से पूरित हो बहने लगी।

आज हम मध्य काल के हिंदी साहित्य का एक अंक उपस्थित करते हैं। इन तीन सौ वर्षों में जिस साहित्य-नाटक का अभिनय हुआ है, उसके और और अंकों को भी यथा समय उपस्थित करने का विचार है।

मध्य काल में हिंदी साहित्य-सरिता कई धाराओं में प्रवाहित हुई। उसकी पहली धारा रामावन संप्रदाय की चर्चा को आरंभ करने के पहले उसकी परिस्थिति और पूर्वपीठिका का भी कुछ परिचय दे देना आवश्यक है। यद्यपि इस संप्रदाय का वास्तविक आरंभ कबीरदास जी से होता है, परंतु घटना शृंखला का सूत्रपात रामानुज जी से ही होता है। अतएव हम इस प्रकरण को उन्हीं से आरंभ करते हैं।

(१) रामानुजाचार्य

परंपरागत कथनों के अनुसार स्वामी रामानुजाचार्य का जन्म

शक संवत् ६३६ (वि० सं० १०७३) में हुआ था। इनकी पूर्वावस्था कांजीवरम् में होती, जहाँ वे स्वामी शंकराचार्य के अद्वैतवाद के समर्थक यादवप्रकाश के शिष्य हुए। परंतु उन दिनों ताम्रिल देश में वैष्णव धर्म का बहुत प्रचार हो रहा था। इसका प्रभाव रामानुज जी पर भी पड़ा। इस कारण वे अपने गुरु यादवप्रकाश को छोड़ यामुनमुनि के अनुयायी बने। यथा समय वे इन्हीं यामुनमुनि की गद्दी के उत्तराधिकारी हुए और बिचनापली के पास थीरंगम् में रहने लगे। इस समय चोलवंशीय राजाओं का प्रतापादित्य प्रसर प्रकाश से प्रकाशमान हो रहा था। इस वंश के राजा स्वामी शंकराचार्य के अद्वैत मत के अनुयायी थे। इस वंश के एक प्रसिद्ध राजा अधिराजेंद्र से, जिसकी हत्या वि० सं० ११३१ में हुई थी, रामानुज जी की धार्मिक विचारों में विभेद के कारण अनयन हो गई। इसके उत्तराधिकारी राजेंद्र कुलोत्तुंग से भी रामानुज जी की न बनी। अतएव वे वि० सं० ११५३ में थीरंगम् छोड़कर होयसल वंशीय राजाओं के राज्य (आधुनिक मैसूर) में जा बसे। इस होयसल वंश का एक प्रतापी राजा चित्तिदेव या चित्तिगदेव था जो इतिहास में विष्णु वर्धन नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इसकी मृत्यु वि० सं० ११६८ में हुई। इसने ३० वर्ष से अधिक राज्य किया था। यह विष्णुवर्धन पहले जैनमतावलंबी था। जब रामानुज जी इसके राज्य में रहने लगे, तब उनका प्रभाव इस पर पड़ने लगा और समय पाकर वह इनका अनुयायी हो गया। इसी समय इसने अपना नाम चित्तिगदेव से बदल कर विष्णुवर्धन रख लिया। इसके समय में अनेक अच्छे अच्छे मंदिर बने और वैष्णव धर्म की बहुत कुछ थीवृद्धि हुई। इसी के राज्य में रहकर वि० सं० ११६४ में १२१ वर्ष की अवस्था में रामानुज जी का स्वर्गवास हुआ। अथनामृत ग्रंथ के अनुसार रामानुज जी ने वि० सं० ११४४ में यादवाचल पर नारायण की मूर्ति स्थापित की थी। इनके बनाए हुए बहुत से ग्रंथ बतलाए जाते हैं जिनमें मुख्य वेदांतदीप, वेदांतसार, वेदार्थसंग्रह

तथा ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता पर भाष्य हैं। ये सब ग्रंथ संस्कृत में हैं।

रामानुज जी के दार्शनिक सिद्धांतों के आधार उपनिषद् हैं। रामानुज जी के अनुसार अंतर्धामी ब्रह्म समस्त सृष्टि का कर्ता है। वही भोक्ता, भोग्य और प्रवर्तक है। वह ब्रह्म सर्वशक्तिमान, सर्व-व्यापी और कल्याणमय है। समस्त संसार ब्रह्ममय है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। परंतु इस अद्वैतवाद में, इस एकत्व में अनेकत्व की भाँसा वर्तमान है। इस संसार की जीवात्माएँ भिन्न भिन्न श्रेणी तथा चेतन की हैं; तथा संसार में अचेतन पदार्थ भी विद्यमान हैं जिनका ब्रह्म से वैसा ही संबंध है जैसा शरीर का आत्मा से है। अतएव आत्माएँ तथा समस्त भौतिक पदार्थ उसी के अंतर्गत हैं, उससे अलग उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसी लिये न उनका आदि है और न अंत। कल्पांत में जब प्रलय होता है, तब भौतिक पदार्थ सूक्ष्म रूप में वर्तमान रहते हैं। उस समय उनमें वे गुण नहीं रहते जिनके कारण हमें उनका अनुभव हो सकता है। उस समय आत्माएँ शरीर से भिन्न हो जाती हैं और यद्यपि उनमें ज्ञान की शक्ति अंतर्हित रहती है, पर वे उसे प्रत्यक्ष करने में असमर्थ होती हैं। इस अवस्था से पुनः ब्रह्म की इच्छा से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सूक्ष्म पदार्थ स्थूल रूप धारण करते हैं और आत्माएँ अपनी ज्ञानशक्ति को प्रत्यक्ष करने लगती हैं तथा अपने-अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करती हैं। प्रलय की अवस्था में ब्रह्म कारण-अवस्था में था, अब सृष्टि के पुनः उत्पन्न होने पर वह कार्य-अवस्था में हो गया।

यही रामानुज जी के मुख्य दार्शनिक सिद्धांत हैं जिनके आधार पर उन्होंने अपने वैष्णव मत का मंदिर खड़ा किया। उनका कहना है कि ब्रह्म पाँच मुख्य रूपों में आविर्भूत होता है। पहला रूप "पर" है जिसमें वह वैकुण्ठ में शेषनाग पर विराजता है और लक्ष्मी, भू तथा लीला से घिरा हुआ, और शंख चक्रादि धारण किए हुए

है। प्रपत्ति मार्ग के मुख्य अंग शरणागत होने का भाव, अविरोध, प्राण में विश्वास, ब्रह्म की दया पर भरोसा आदि हैं। भक्ति मार्ग अथवा प्रपत्ति मार्ग से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जब एक मार्ग से यह न हो सके, तब दूसरे मार्ग का अवलंबन करना चाहिए।

इन दो सिद्धांतों के कारण रामानुज जी के अनुयायियों में बड़ा मतभेद हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि प्रपत्ति मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति अवश्य हो सकती है, पर इसका अवलंबन तभी करना चाहिए जब जीव भक्ति-मार्ग का आश्रय लेने में असमर्थ हो। दूसरा दल कहता था कि ईश्वर-प्राप्ति का एक मात्र उपाय प्रपत्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में भक्त के कार्यशील होने की आवश्यकता मानी गई है और प्रपत्ति मार्ग में वह ईश्वर के शरणागत होकर अपने को उसकी इच्छा और दया पर छोड़ देता है। उदाहरण के लिये यह बताया गया है कि चंद्र का बच्चा अपनी माता के शरीर से चिपटा रहता है और वह जहाँ चाहती है, उसे ले जाती है तथा उसकी रक्षा करती है। परंतु फिर भी बच्चे को अपनी माँ से चिपटा रहना पड़ता है। यही अवस्था भक्ति मार्ग के अनुयायियों की है। वे ईश्वर के शरणागत रहते हैं, परंतु स्वयं उनको भी मर्कट-वत् उद्योगशील रहना पड़ता है। प्रपत्ति मार्ग के अनुयायी बिज्जी के बच्चे की भाँति होते हैं। उनकी माँ उन्हें मुँह में दबाकर जहाँ चाहती है, ले जाती है। इस पथ के पथिकों की अवस्था मार्जारवत् होती है। वे अपने को ईश्वर की अनुकंपा पर छोड़ देते हैं और उसी पर अवलंबित रहते हैं। अतएव यह सिद्धांत निकला कि भक्ति मार्ग जटिल और प्रपत्ति मार्ग सरल है।

इस विभेद के कारण इस संप्रदाय के लोगों में और भी अनेक भेद उत्पन्न हो गए। भक्ति मार्ग के अनुयायियों का आग्रह था कि परम मंत्र के अधिकारी केवल ब्राह्मण हैं, दूसरे वर्णवालों को 'श्रौ' रहित मंत्र का ही उपदेश दिया जा सकता है। प्रपत्ति मार्ग के अनुयायी इस सिद्धांत के विरुद्ध थे। वे सब से सम व्यवहार

करना चाहते थे। ऐसा जान पड़ता है कि स्वयं रामानुज जी भक्ति मार्ग के अनुयायियों के पक्ष में थे। इसी लिये ब्राह्मणों के लिये उन्हें एक तीसरे मार्ग का आश्रय लेना पड़ा था। इसका नाम उन्होंने "आचार्यभिमान योग" रखा था। इसका अनुयायी अपने आचार्य पर मुक्ति के लिये निर्भर रहता था और आचार्य उसके लिये सब कृत्यों का प्रतिपालन स्वयं करता था। इससे स्पष्ट है कि रामानुज जी के समय में ही इस संप्रदाय में जाति-पाँति के बंधन लगने लग गए थे और धर्म का प्रचार संस्कृत द्वारा हो अथवा देशभाषाओं द्वारा, इस संबंध में भी मतभेद हो चला था। इससे एक बात और प्रकट होती है। यह यह कि दक्षिण भारत में ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर जातियों का झगड़ा कई शताब्दी पुराना है। रामानुज जी इन झगड़ों को शांत कर हिंदुओं को भक्ति के सूत्र में बाँधकर एकता स्थापित करने में समर्थ नहीं हुए थे, यद्यपि उनके कारण विभेद की मात्रा अधिक हो गई थी। यह उनके अनुयायियों के भाग्य में था कि वे इन बंधनों से उत्तरीय भारतवर्ष के हिंदुओं को मुक्त कर उन्हें एकता के सूत्र में बाँध सकें थे। कदाचित् वे घटनाएँ, विशेषतः राजनैतिक घटनाएँ, उनके अनुयायियों के समय में हुई थीं। उस समय वे उनका अनुमान करने में भी असमर्थ थे, अथवा उत्तर भारत की अवस्था तथा मुसलमानों के बढ़ते हुए अत्याचारों से भी परिचित न थे।

भक्तों के लिये रामानुज जी ने ये नियम बनाए थे कि वे शरीर पर शंख-चक्र की छाप तथा मस्तक पर तिलक धारण करें, महामंत्र का जप करें, भक्तों की सेवा करें, एकादशी का व्रत रखें, चरणामृत ग्रहण करें, देवमूर्ति पर तुलसी चढ़ावें और केवल मोग लगाकर ही मोजन ग्रहण करें। कुछ लोगों का कहना है कि इन बातों को इन लोगों ने क्रिस्तानों से सीखा था। परंतु इसका कोई स्पष्ट और दृढ़ प्रमाण नहीं मिलता कि ये बातें यहाँ पहले से वर्तमान न थीं और दक्षिण भारत में प्रचलित क्रिस्तान धर्म के संसर्ग से ही वैष्णव

धर्म में उनका आयोजन हुआ था। केवल समानता ही इस बात का एक मात्र प्रमाण नहीं हो सकता कि एक मत में अनेक बातों का प्रचार दूसरे मत के आधार पर ही हुआ है। जो कुछ हो, इस विचार में कुछ विशेष महत्व नहीं है। यहाँ अब केवल इतना और जान लेना आवश्यक है कि रामानुज जी ने अपने संप्रदाय में न कृष्णपूजा और न रामपूजा का कोई आयोजन आरंभ किया था। उनके आराध्य देव केवल नारायण थे। रामपूजा का आरंभ आगे चलकर उनकी शिष्य-परंपरा ने आरंभ किया था।

रामानुज जी के शिष्य देवाचार्य, उनके हरियानंद, उनके राघवानंद और राघवानंद के रामानंद हुए। इस शिष्य परंपरा में रामानंद ही परम प्रसिद्ध हुए। राघवानंद जी रामानुज जी के मत के पूर्ण रूप से प्रतिपादक थे। समस्त भारतवर्ष की यात्रा करके वे काशी में आ बसे थे और यहीं उन्होंने रामानंद को अपना शिष्य बनाया था।

(२) रामानंद जी

रामानुज जी के स्वर्गवासी होने के १६२ वर्ष पीछे वि० सं० १३५६ में रामानंद जी का जन्म प्रयाग में हुआ था। इनके पिता पुण्यसदन (या भूरिकर्मा या देवल) कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और इनकी माता का नाम सुशीला था। रामानंद जी का पहला नाम रामदत्त था। कहते हैं कि इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी और बारह वर्ष की अवस्था में ही वे सव शास्त्रों को पढ़कर पूर्ण पंडित हो गए थे। प्रयाग में अपनी शिक्षा समाप्त कर दर्शन शास्त्र का विशेष अध्ययन करने के लिये वे काशी चले आए थे। यहाँ वे एक स्मार्त अध्यापक से, जो स्वामी शंकराचार्य जी के अद्वैत मत का अनुयायी था, पढ़ने लगे। एक दिन अकसात् इनकी राघवानंद जी से भेंट हो गई। राघवानंद ने इन्हें देखते ही इस बात पर दुःख प्रकट किया कि रामानंद को अब इस पृथ्वी पर थोड़े ही दिन और रहना है और वह अभी तक हरि की शरण में नहीं आया है। रामानंद ने जाकर अपने गुरु से यह बात कही। गुरु ने कहा कि यह भविष्यवाणी

सघी है और मैं कोई पैसा उपाय नहीं बना सकता जिसमें तुम्हारी अलगाय दूर हो और यह भारी संकट दूर जाय। तुम राघवानंद की ही शरण में जाओ, कदाचित् ये तुम्हारी रक्षा कर सकें। रामानंद ने इस उपदेश के अनुसार राघवानंद से मंत्र ग्रहण किये। उसी समय इनका नाम रामदत्त से बदलाकर रामानंद रखा गया। राघवानंद ने इन्हें योगाभ्यास करना और समाधिस्थ होना सिखाया। जब मृत्यु का समय आया तब रामानंद समाधिस्थ हो गए। उस घड़ी के दह जाने पर ये उठ बैठे। अब से उनकी भ्रष्टा राघवानंद पर बहुत बढ़ गई और ये उनकी सेवा शुभ्रता करने तथा उनसे उपदेश ग्रहण करने में दक्षबिद्वत् हुए। गुरु ने भी प्रसन्न होकर उन्हें दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद दिया। बहुत दिनों तक गुरु की सेवा कर रामानंद यात्रा करने के निमित्त बाहर निकले। इनके अंतर्गत ये पुनः काशी लौट आए और पंचगंगा घाट पर रहने लगे जहाँ उनकी पादुका अब तक दिखाई जाती है।

रामानुज नारायण के उपासक थे और उनकी धर्मव्यवस्था में धर्म-धर्म का स्थान पूर्वघत् ही था। रामानंद के दार्शनिक विचार तो रामानुज के अनुसार ही थे, पर आचार-विचार की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन अवश्य हो गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि रामानंद ने धर्माश्रम के बंधनों को बिल्कुल तोड़ दिया था, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि शिष्य बनाने में उन्होंने जाति-पाँति का कोई विचार नहीं किया था। इस संबंध में उनका यही सिद्धांत जान पड़ता है कि—“जाति पाँति पूछै नहि कोई। हरि को भजै सो हरि का होई”। चाहे रामानंद ने स्वयं जाति-पाँति के बंधनों को तोड़ा हो या न तोड़ा हो, पर इसमें संदेह नहीं है कि वे रामानुज के श्री वैष्णव संप्रदाय से ज्ञान-पान के अपवाद के कारण ही अलग किए गए थे और इनके शिष्यों ने ज्ञान पान और जाति-पाँति के बंधनों को बिल्कुल तोड़ डाला था। इन बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि रामानंद इन बंधनों के संबंध में कम से कम दृढ़ नहीं थे। इनके रामायत संप्रदाय में मनुष्य सांसारिक संकटों तथा आवागमन के कष्टों से ईश्वर की भक्ति करके बच सकता है। यह भक्ति राम की उपासना से प्राप्त हो सकती है और इस उपासना के अधिकारी मनुष्य मात्र हैं। जाति-पाँति का भेद उसमें किसी प्रकार का अवरोध उपस्थित नहीं कर सकता। सारांश यह है कि रामानुज का संप्रदाय बहुत संकुचित था; रामानंद ने उसकी सीमा बढ़ाकर उसे अधिक उदार बनाया, और उनके शिष्यों ने तो उसे पूर्णतया उदार कर दिया।

कहते हैं कि रामानंद ने १११ वर्ष की आयु मोगी। इनका गोलोक वास वि० सं० १४६७ में हुआ। हमें कई कारणों से इस संबंध की सत्यता में संदेह होता है। यदि यह घटना १०-१५ वर्ष पहले हुई हो तो कोई आश्चर्य नहीं।

रामानंद के जीवन-काल के १०० वर्षों में भारतवर्ष का राज-नैतिक आकाश मंडल भयानक तथा प्रलयकारी भेधों से घिरा रहा।

प्रायः वज्रपात होता था और हिंदू प्रजा को असीम वष्ट भोगना पड़ता था। इसमें संदेह नहीं कि बीच बीच में थोड़ी देर के लिये सूर्य देव के मुखद दर्शन हो जाते थे, पर यह अवस्था स्थायी हो होती थी, आकाश प्रायः मेघाच्छन्न ही रहता था। रामानंद के जन्मकाल में अलाउद्दीन खिलजी (वि० सं० १३५३-१३५३) दिल्ली के राजसिंहासन पर विराजता था। इस आयाचारों, अभ्यासी, स्त्री, इन्द्रिय-सोलुप और धर्मांध हिंदू-विद्वेषी पादशाह के समय में रणथंभीर के किले पर (वि० सं० १३५७) आक्रमण किया गया था। इस युद्ध में शरणागत धर्म के पालन में धीर-शिरोमणि हम्मीरदेव अपना राजपाट नष्टकर स्वर्ग को सिंधारे थे और उनका सारा रनिवास अग्निदेव की शरण में जाकर अपनी मान-मर्यादा की रक्षा कर सका था। अभी रामानंद चारही वर्ष के थे, जब चित्तौर की पद्मावती रानी के रूप-लायण्य पर मुग्ध होकर इस दुखमयी पादशाह ने चित्तौर पर आक्रमण किया था। सती-साध्वी, पतिपरायणा क्षत्राणी रानी ने अपनी जान पर खेलकर अपने पति को कारागार से मुक्त किया था, पर अंत में पति के युद्ध में मारे जाने पर रानी ने जीह्व करके अपने सतीत्व की रक्षा की थी। सारे रनिवास के साथ अपने को अग्निदेव को सौंप रानी पद्मावती भारतीय देवियों की कल-कीर्ति को चिरस्थायिनी कर गईं। छः सौ वर्षों के अनंतर इन घटनाओं का ध्वनि बढ़कर अब भी भारतीय हृदय चिह्न हो उठता है और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या बालक रामानंद ने कुछ बड़े होने पर इन घटनाओं का वृत्तांत न जाना होगा और उनके कोमल हृदय हृदय पर इनका चिरस्थायी प्रभाव न पड़ा होगा? पर यही इन रोमांचकारी हृदय-विदारक घटनाओं का अंत नहीं होता। संवत् १३६७ में रामेश्वर में पहले पहल मसजिद बनवाई गई। इतिहास-लेखकों का कथन है कि अलाउद्दीन के समय में कोई सरदार पादशाह से बिना पूछे अपने बेटे या बेटी का विवाह नहीं कर सकता था। लोगों की जागीरें छीन ली गई थीं। भूमिकर बढ़कर उपज के आधे तक

पहुँच गया था। प्रजा यहाँ तक दीन हीन हो गई थी कि उसे पेट भर अन्न मिलना कठिन हो गया था। हिंदू इसने धनहीन हो गए थे कि चढ़ने को घोड़ा और पहनने को अच्छा कपड़ा तक किसी के पास नहीं रह गया था। हीरे-मोती और सोने-चाँदी की कौन कहे, साधारण धातु के पात्र तक उनके घर में नहीं रहने पाते थे। कुतु-बुद्दीन (वि० सं० १३७३-१३७८) के समय में देवगिरि का राजा हरपालदेव पकड़कर दिल्ली लाया गया था और उसकी खाल ज़िचवाकर उसमें भूसा भरा गया था। खुसरो ने, जो वास्तव में हिंदू था, अपने स्वामी को मारकर और राजसिंहासन पर बैठकर इन अत्याचारों का बदला लेना चाहा, पर साधारण प्रजा और उच्च-पंथीय लोग मृतप्राय हो रहे थे। उनका साहस, उनका धैर्य, उनकी आशा सब नष्ट हो चुकी थी। किसी ने खुसरो का साथ न दिया। मुहम्मद तुगलक (वि० सं० १३८२-१४०८) के समय में मुसलमानी राजधानी दिल्ली से उठाकर दौलताबाद में स्थापित की गई। प्रजा पर घोर अत्याचार और अन्याय किए किए। एक बार दिल्ली से सारी प्रजा दौलताबाद भेजी गई, पर उसके न बसने पर सबको लौटना पड़ा तथा और और प्रांतों से प्रजा को लाकर पुनः दिल्ली बसाने का उद्योग किया गया। ये सब भयानक और रोमांचकारी घटनाएँ रामानंद के पालकाल और युवावस्था की थीं। वृद्धावस्था में तैमूर का आक्रमण हुआ, दिल्ली जलाई गई, कत्ल आम हुआ, खूब लूट पाट मची, स्त्रियाँ, बच्चे और कारीगर पकड़ पकड़कर समरकंद भेजे गए। लौटते समय मेरठ, हरद्वार आदि स्थानों को नष्ट करता हुआ और प्रजा की हत्या करता हुआ तैमूर भारतवर्ष से चला गया। ये सब घटनाएँ किसका हृदय दुःखित नहीं कर सकती? तिस पर एक दयामय परोपकारी महात्मा पर इनका कितना प्रभाव पड़ा होगा, यह सहज ही में अनुमान किया जा सकता है। इन कष्टों का निवारण कैसे हो सकता था, इन आपदाओं से रक्षा कैसे हो सकती थी। प्रजा में उरसाह, शक्ति, सामर्थ्य, धन, सबका हास हो गया था।

उनका कोई सहायक नहीं देख पड़ता था, कोई उनको धैर्य दिलाने वाला तक न था। ऐसे समय में रामानंद जी ने अपने इष्टदेव राम का आश्रय लिया और भारतवासियों को उस भक्तमयहारी, दुर्जन-संहारी, सुजन प्रतिपालक की शरण जाने का उपदेश दिया। यह समय जाति-पाँति पृथक् का नहीं था, यह तो 'हरि को भजै सो हरि का होई' का समय था। रामानंद जी ने जाति-पाँति के बंधन ढीले कर दिए और राम नाम के महामंत्र का उपदेश देकर लोगों को दारस बँधाया। पर समय अनुकूल नहीं था। अतएव उस समय उनके उपदेश का कुछ विशेष प्रभाव न पड़ा। अभी हिंदुओं को और कष्ट सहना था, अभी उनके पूर्वसंचित कर्मों का प्रायश्चित्त पूर्णतया नहीं हो पाया था। पर धोखा दिया गया। उसके वृत्तकी शाखाएँ काटकर रामानंद जी के शिष्यों ने नए वृत्तों में पैधंद लगाने का उद्योग किया। कुछ काल तक ये नए वृत्त हरे भरे रहे, पर लोगों ने इनका आश्रय न लिया। रामानंद जी की मृत्यु के कोई १५० वर्ष पीछे उनके शिष्य संप्रदाय में से गो० तुलसीदास ने इस वृत्त को अपनी सुधामयी वाणी से पुनः पल्लवित, पुष्पित और फलान्वित किया।

रामानंद जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने जो कुछ लिखा, संस्कृत ही में लिखा। यही कारण है कि उनको पूरी पूरी सफलता न प्राप्त हो सकी। हिंदी में उनके लिखे दो पद मिलते हैं— एक तो सिक्ख गुरुओं के ग्रंथ साहय में दिया है और दूसरा हमें डाकृर त्रियंसन साहय की कृपा से प्राप्त हुआ है। ग्रंथ साहय में जो पद दिया है, यह यह है—

कस जाइये रे घर लागो रंग । मेरा चित न चलै मन मयो पंग ॥
 एक दिवस मन भई उमंग । घसि चंदन चोआ बहु सुगंध ॥
 पूजन ' घाली ग्रह औँय । सो ग्रह यतायो गुरुमंत्रहिमोदि ॥
 जहँ जाइये तहँ जल परधान । तूँ पूर राखो है सब समान ॥
 वेद पुरान सब देखे जोय । उहाँ तो जाइये जो इहाँ न होय ॥

सतगुरु मैं यलिहारी तोर । जिन सकल थिकल भ्रम काटे मोर ॥
रामानंद स्वामी रमत ग्रह । गुरु का सयद काटे कोटि करम ॥

इस पद में ईश्वर की व्यापकता का उल्लेख है । दूसरा पद जो
हाकूर प्रियर्सन साहय से मुझे मिला है, हनुमान जी की आरती का
है । यह इस प्रकार है—

आरति कीजै हनुमान लाल की । दुष्ट दलन रघुनाथ कला की ॥
जाके यल करने महि काँपे । रोग सोग जाके सिमाँ न चाँपे ॥
अंजनी सुत महाबल दायक । साधु संत पर सदा सहायक ॥
पाँदँ भुजा सय असुर सँघारी । दहिन भुजा सय संत उघारी ॥
लछिमन धरनि में मूर्छि पखो । पैठि पताल जमकातर तोखो ॥
आनि सजीवन प्राण उवाखो । मही सयन कै भुजा उपाखो ॥
गाढ परे कपि सुमिरा तोहीं । छोडु दयाल देहु जस मोहीं ॥
लंका कोट समुंदर घाई । जात पवनसुत बार न लाई ॥
लंक प्रजारि असुर सय माखो । राजा रामजि के काज सँवाखो ॥
घंटा ताल झालरी याजे । जगमग जोति अवधपुर छाजै ॥
जो हनुमानजि की आरति गावै । बसि बैकुण्ठ परम पद पावै ॥
लंक बिधंस कियो रघुराई । रामानंद (स्वामी) आरती गाई ॥
सुरनर मुनि सय करही आरती । जै जे जै हनुमानलाल की ॥

इन दो प्रदों से दो भिन्न भिन्न प्रकारों का निष्कर्ष निकाला जा
सकता है । पहले पद से यह अनुमान किया जा सकता है कि रामा-
नंद जी मूर्तिपूजा के विरोधी थे, परंतु दूसरे पद में हनुमान की
घंदना करके उन्होंने इस भाव को निर्मूल कर दिया है । इन दो
पदों से रामानंद के सिद्धांतों को खोज निकालना उपयुक्त न होगा ।
इसका महत्व इतना ही है कि ये पद हिंदी में हैं और जहाँ तक मैं
जानता हूँ, पहले पहल प्रकाशित हो रहे हैं । कविता की दृष्टि से भी
इन पर विचार करना व्यर्थ है । रामानंद जी कवि नहीं थे । वे
रामोपासक भक्त थे ।

रामानंद जी के मुख्य बारह शिष्य हुए—अनंतानंद, सुजानंद, सुरसरानंद, नरहरियानंद, पोपा, कबीर, भावानंद, सेना, घना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी । इनमें से अंतिम दो तो स्त्रियाँ थीं और शेष दस पुरुष थे । पद्मावती के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है । सुरसरी सुरसरानंद की धर्मपत्नी थी । शेष दस में से कबीरदास सब से प्रसिद्ध हुए ।

(क्रमशः)

(१५) प्रभास पाटन के यादव भीम के सं० १४४२ वाले शिलालेख की समीक्षा

[लेखक-पं० रामचरण, जोधपुर]

यह शिलालेख कलकत्ते के "साहित्य" नामक मासिक पत्र में छपा है। इस लेख के प्रकाशक श्रीयुक्त गोविन्द-नारायण मिश्र हैं। उक्त महाशय ने इस नवीन शिलालेख को प्रकाशित करके इतिहासवेत्ताओं का बड़ा उपकार किया है। आपकी टिप्पणी में कहीं कहीं विचारणीय स्थल हैं।

(१ ला श्लोक)

अव्यक्तं व्यक्तां यातमलक्षं लक्षतां गतम् ।.

सोमेशलिंगं छलतः स्पष्टग्रह पुनातु वः ॥

टिप्पणी में तृतीय चरण का अर्थ यह लिखा गया है—“सोमेश लिंग के मिस से।” यदि ऐसा अर्थ अभीष्ट है तो मूल के पाठ को “सोमेशलिंगच्छलतः” ऐसा दिखाना चाहिए था। “सोमेशलिंगं छलतः” ऐसा पाठ रखकर जो अर्थ लिखा गया है, वह असंगत है। दूसरे “स्पष्ट” शब्द का अर्थ छोड़ दिया गया है।

(२ रा श्लोक)

या भारती शब्दमयी चतुर्विधा

ततोऽधिका भाति जडा जलात्मिका ।

क्षेत्रे प्रभासे शिवमाप्य सास्थिता

पञ्चप्रवाहा जगतोऽस्तु शान्तये ॥

इस पद्य के पूर्वार्द्ध का यह अर्थ लिखा गया है—“जो भारती शब्दमयी होकर केवल चार प्रकार की है, और जड़ जल रूप हो-

कर उससे भी अधिक रूपों में विराजती है"। इस अर्थ में 'केवल' शब्द अधिक लिखा गया है जिसका मूल के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, अत्युत् मूल के अर्थ में यह बाधाकर है। और "जल जड़ रूप होकर" इस वाक्य से जड़ जल का विशेषण प्रतीत होता है। मूल में 'जड़' ऐसा पाठ है जो 'भारती' का विशेषण है। मूल का भावार्थ ऐसा जान पड़ता है कि—“जो भारती (सरस्वती) शब्दमयी अर्थात् वेद रूप से चार प्रकार की है, (वेद चार हैं), और उससे अधिक पाँचवाँ स्वरूप उस का जड़ (अचेतन) जो जल मय (अर्थात् सरस्वती नदी रूप) है, यही प्रमास क्षेत्र में शिष को प्राप्त होकर पाँच प्रवाह के रूप में स्थित है।” प्रमास क्षेत्र में जो सरस्वती नदी बहती है, वह जल रूप है ही।

(३ रा श्लोक)

शीर्षे विभृत्य षड्व्यानलफालगोशं

याम्देयता कथयतीव दि दिङ्मूर्ध्नि ।

कस्माद्विवारमभियन्ति च दर्शनानि

तत्त्वं शिवात्परतरं न हि किञ्चिदस्ति ॥

कहती है कि छद्मों दर्शन (शास्त्र) क्यों विवाद करते हैं, शिष्य से पर-
तर कोई तत्त्व नहीं।

(४ था श्लोक)

तत्पत्तनं यस्य मुखे सरस्वती
गर्भे धृता येन हरिर्हराद्याः ।
सामान्यजन्तोरपि मुक्तिदं यत्
केनोपमेयं नगरेण तस्मात् ॥

द्वितीय चरण में 'हरिर्हराद्याः' की जगह 'हरिहराद्याः' पाठ होना
चाहिए, परंतु उसमें छंदोभंग वाचक है।

(५ वाँ श्लोक)

भीतोऽहमेकेन हि घाडवेन
दृष्ट्वा पुरे घाडयमुख्यलक्षम् ।
स्तुतिर्य (ति घ ?) दत्तार्णव ष्य घोषः
करोमिभिः सञ्चरणी नमस्त्वन् ॥

टिप्पणी में 'दृष्ट्वा पुरे घाडयमुख्यलक्षं' का अर्थ ऐसा किया है—
"जिसने घड़वानल को अपने मुख्य तीसरे नेत्र में धारण किया है।"
इस अर्थ में महादेव विशेष्य जाने जाते हैं, परंतु उक्त चरण का अर्थ
उससे अन्य प्रतीत होता है। यथा—“मैं एक ही घाडवानल से डर
गया हूँ; तो इसे पुर में लाए घाडव (अर्थात् ब्राह्मण) मुख्य हैं। उनको
देखकर मेरी क्या दशा होगी।” इस विचार से यह समुद्र अपनी
रक्षा के लिये तरंग रूपी हाथों से तेरे चरणों को नमस्कार करता
हुआ घोष रूपी स्तुति करता है।

'घोषः' के स्थान में 'घोषं' पाठ हो तो उत्तम है। उसका अर्थ
यह होगा—“घोष रूप स्तुति करता है”। यहाँ उद्देश्य विधेयभाव है।
“घोषमुद्दिश्य स्तुतित्वं विधीयते इति।” “सञ्चरणी” के स्थान में
“त्वञ्चरणी” पाठ हो तो उत्तम है।

(६ठा श्लोक)

अहो प्रसिद्धः किल यादवानां
 वंशावतंसो हि वसुंधरायाः ।
 यत्राभवत् (इ) भीमनृपोरिभीमः
 भीमोमचित्तो न जनेषु भीमः ॥

इस पद्य का अर्थ यह लिखा गया है—“अहां ! जहाँ यादव वंश का भूषण, वसुंधरा के भयानक शत्रु राजाओं को भी भय देनेवाला भीमीम हुआ है, जो प्रजा के लिये भय या आस न देकर उनके प्रति दयालु है ।” दूसरे चरण में “वंशावतंसो” के स्थान में “वंशोऽवतंसो” देना सुधारना चाहिये, जिसका अर्थ यह होगा कि पृथ्वी का भूषण धार्यों का वंश प्रसिद्ध है, जिसमें शत्रुओं के लिये भयंकर भीम राजा हुआ । उसका नाम तो भीम है, परंतु लोगों के लिये उसका चित्त भयानक नहीं है ।

(७वाँ श्लोक)

पयं शुणं तं पतिमाप्य रम्यं
 माणिक्यदेवी सुतरां चकासे ।
 तयोश्च योगाद्यमुना प्रवृत्ता
 किं स्वाक्षेयं नयमी च सिद्धिः ॥

इस पद्य के अर्थ में ‘रम्यं’ पद छोड़ दिया गया है और ‘माणिक्यदेवी’ शब्द के आगे ‘भी’ पद लिखा गया है । मूल में ‘भी’ का वाचक कोई पद नहीं है ।

नास्त्रा भवेद्या यमुना न मिस्रगा
 राह्यी भवेद्यो यमगर्भधारिणी ।
 मिमी (मां ?) क्ष वेद्यां न रुचिः स्वयंवरे
 मदालसा या न भवेन्मदालसा ॥

तीसरे चरण में ‘मिमीक्ष’ का ‘मिमाक्ष’ किया गया है, परंतु ‘मिमिक्ष’ रखना चाहिये । यह ‘मस्ज्’ धातु का रूप है; इसमें वृद्धि नहीं हो सकती ।

शीलेन गङ्गा भवतीति शुद्धा
या नामधेयाद्यमुना प्रसिद्धा ।
सरस्वती तद्वदनाम्ना याति
प्रयाग एषाऽग्निवो विभति ॥

इस पद्य के आरंभ में टिप्पणी में "यह शील से तो गंगा और नाम से यमुना प्रसिद्ध है" ऐसा लिखा गया है। इस अर्थ में 'शुद्धा' पद छोड़ दिया गया है, और 'शुद्धा' पद से यह विशेष अभिप्राय प्रकट होता है कि जैसे गंगा 'शुद्धा' अर्थात् शुद्ध वर्ण और पवित्र है, वैसे ही उक्त रानी भी शील से शुद्ध है।

(१०वाँ श्लोक)

वंशो (शौ) प्रसिद्धो (खी) हि यथा रवीन्द्रो (:)
राष्ट्रोऽङ्गवंशस्तु तथा तृतीयः ।
यत्राभवद्धर्मनृपोऽतिधर्म-
स्तस्मान्छिवं मा (सा ?) यमुना जगाम ॥

(११वाँ श्लोक)

दत्तानि दानानि मयाखिलानि
तपांसि तप्तान्यतिनिर्मलानि ।
कृतानि पुण्यान्यतिनिश्चलानि
प्राप्तानि सर्वाणि जनैः फलानि ॥

चतुर्थ चरण में 'जनैः' छपा है, उसे 'जनेः' करना चाहिए। 'जनेः' अर्थात् जन्म के सब फल पाए।

(१२वाँ श्लोक)

या कारयामास नवापि वापिका
सरस्विदेवायतनप्रपाञ्च ।
तथा प्रतोलीमुखमण्डनोपमं
निर्मापितं चत्वरमग्न सुन्दरम् ॥

'प्रतोलीमुखमण्डनोपमं' का अर्थ यह लिखा गया है—“राज-मार्ग के मुख का भूषण स्वरूप”, परंतु यहाँ प्रतोली का अर्थ राज-

मार्ग नहीं है, किंतु महारावदार बड़ा दरवाजा है। चत्वर (चौक) दरवाजे के मुख पर ही होता है। 'नवापि वापिका' का अर्थ लिखा गया है "नई वावड़ी"। यदि प्रशस्तिकार को नई वावड़ी का अर्थ अभीष्ट होता तो वह 'वापिका' शब्द के साथ द्वितीया विभक्ति लगाता; क्योंकि 'वापिका' पद यहाँ अनुक कर्म है, जिससे 'वापिका' ऐसा द्वितीया का बहुवचन पाया जाता है; और 'नव' पद का अर्थ 'संख्यावाचक' होने से नौ वावड़ियाँ बनवाई हों, ऐसा जाना जाता है।*

टिप्पणी में 'संवत् १४४५ ज्येष्ठ सुदी १३ के दिन' ऐसा लिखा गया है और मूल में 'संवत् १४ ज्येष्ठ (ज्येष्ठ)' छपा है। कदाचित्

* मूल लेख का आशय एक वावड़ी बनाने का है, नौ का नहीं। (सं०)

मूल में १४ के आगे ४५ हो, छपने में अशुद्धि हुई हो। नहीं तो टिप्पणी में १४ के आगे ४५ कहाँ से आया ?

फिर इसके आगे टिप्पणी में 'इस तीसरे भीम विश्वर भीम के वंश में हुई थी' ऐसा लिखा गया है। इस लेख से 'भीमविश्वर' भीम का विशेषण प्रतीत होता है। यह किस आधार से लिखा गया है ? मूल में विश्वर का बोधक कोई शब्द नहीं मिलता।

टिप्पणी के अंत में लिखा गया है कि "राष्ट्रोद्घ वंश कोई तीसरा ही वंश सिद्ध होता है" जो मूल के अनुसार लिखा गया है। परंतु राष्ट्रोद्घ वंश को सूर्य चंद्र वंश से मिश्र तीसरा वंश बतलाना प्रशस्तिकार की मूल है। राष्ट्रोद्घ वंश सूर्य चंद्र वंश से पृथक् नहीं है। राष्ट्रोद्घ वंश सूर्य वंश के अंतर्गत है।

* राठोड़ी (राठकूँ, राठोड़ी) की उत्पत्ति के विषय में विम विम बहानाएँ मिलती हैं। दक्षिण के कपलुरि (हैरव) वसी राजा विजयस के बतलान राठ सन्वत् १०८४ (वि० सं० १२१८) के मंगोलि ग्री० के खिलाफ से राठोड़ी की देशपंथी लिखा है (एपि० १० जि० २, पृ० १०)। राठोड़ी के घाट बनने पूर्व-पुर्व की राधत (अमर) दिग्विजय की संतान कहने हैं (शत्रुघ्नान रत्नाकर, तरंग १, पृ० ८८)। बर्नल रॉड ने राठ की राठ (तीव्र की हड्डी) से उनके पूर्व-पुर्व का वरण होना लिखा है (ग्रीक रत्नाकर, पृ० १०)। अनुमान होता है कि यथात पाठन के एक लेख के रचयिता ने ऐसे ही

इतिहास

यह शिलालेख यादववंशी भीम का है । इस शिलालेख से

प्रचलित प्रमाणों की आधार रम्बर राष्ट्रोड (राठौड़) वंश की सूर्य और चंद्रवंशों से भिन्न तीसरा वंश बतलाया हो । परन्तु ऊपर लिखे हुए प्रमाण विश्वास योग्य नहीं हैं; क्योंकि ये राठौड़ों के प्राचीन शिलालेखादि से नहीं लिए गए और इन के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि प्राचीन काल में राठौड़ अपने को सूर्य-चंद्रवंशों से भिन्न वंश के मानते थे । राठौड़ों का मूल राज्य दक्षिण में था जहाँ से गुजरात, काठियावाड़, राजपूताना, मालवा, मध्यप्रदेश, गया (पीडी) आदि में इनके स्वतंत्र या परतंत्र राज्य स्थापित हुए । कन्नौज के सूर्यवंशी गाड़कवाकों (गहरवारों) के प्रतापी राज्य समय राष्ट्रकूटों (राठौड़ों) का एक राज्य या ठिकाना बदायूँ में भी था । दक्षिण के राष्ट्रकूट (राठौड़) राजा अमोघवर्ष (प्रथम) के समय के शक सं० ७८२ (वि० सं० ६१७) के कौमूर के शिलालेख में (एपि० ६० जि० ६, पृ० २६), राठौड़ गोविंदराज (सुवर्णवर्ष) के शक संवत् ८५२ (वि० सं० ६८७) के खंभात से मिले हुए दानपत्र में (एपि० ६०, जि० ७, पृष्ठ १७), वसी राजा के शक सं० ८५५ (वि० सं० ६९०) के साँगली से मिले हुए दानपत्र में (इंडि० ऐंटि०, जि० १२, पृ० १४६), कृष्णराज (तीसरे, अकालवर्ष) के शक सं० ८८० ((वि० सं० १०१५) के कर्नाड़ के दानपत्र में (एपि० ६०, जि० ४, पृ० २८२) और कर्कराज (दूसरे, अमोघवर्ष) के शक सं० ८६४ (वि० सं० १०१६) के कर्ना के दानपत्र में राठौड़ों का यदुवंशी होना लिखा है । राठौड़ राजा इंदुराज (तीसरे, निरुपवर्ष) के शक सं० ८२६ (वि० सं० ६७१) के बगुमरा से मिले हुए दो दानपत्रों में (बंब० एशि० सोसा० जनैज, जि० १८, पृ० १५७; १६१) और कृष्णराज (तीसरे, अकालवर्ष) के शक सं० ८६२ (वि० सं० ६९७) के देवकी से मिले हुए दानपत्र में (एपि० इंडि०, जि० ५, पृ० १६२-१६१) राठौड़ों का चंद्रवंश की यदुशाखा के सात्यकि के वंश में होना लिखा है । इन्द्रायुष पंडित ने अपनी रची हुई 'कविरहस्य' नाम की पुस्तक में वसुदेव नायक राष्ट्रकूट (राठौड़) राजा कृष्णराज की सोमवंश (चंद्रवंश) का भूषण करा है (बंब० गेज़ेटियर, जि० १, भाग २, पृ० २०८-६) । ये सब प्रमाण, जो राठौड़ों के ही शिलालेखों और दान पत्रादि से उद्धृत किए गए हैं, यही बतलाते हैं कि वि० सं० ६१७ से १०१६ तक तो दक्षिण के राठौड़ अपने को चंद्रवंश की यदु (यादव) शाखा में होना मानते थे । हमों को हम भी प्रमाण रूप मान सकते हैं । वि० सं० १५०० के पूर्व के किसी शिलालेख, दानपत्र अथवा पुस्तक में राष्ट्रकूट, राष्ट्रोड या राठौड़ वंश का सूर्यवंश के अन्तर्गत होना लिखा नहीं मिलता [सं०] ।

यादव-वंशी भीम बिलकुल नवीन दृष्टिगोचर हुआ है। इस शिलालेख से इस का समय संवत् १४५२ (ई. स. १३८५) प्राप्त हुआ है। इससे पहले दो भीम हुए थे, जो शिलालिखों से जाने जाते हैं, परंतु वे इससे पूर्व काल में हुए थे। प्रथम भीम विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में, और दूसरा विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में हुआ था, और यह वैजमी पन्द्रहवीं शताब्दी में हुआ था। पहले दोनों भीम चोनुक्क-वंश के थे और यह यादववंशी था। वे अनहिलवाड़ा के स्वामी थे, और यह कच्छ प्रांत के साग्रडा विमारा का स्वामी था। इस के कुछ वंशजों के पश्चात् खंगार ने अपनी राजधानी कच्छ देश के मुज नगर में नियत की थी।

मूहलोत नैणसी की वषाति नामक पुस्तक में भाटी (भट्टि) वंश का इतिहास लिखते हुए प्रसंगवश सजहिया और जाड़ेवा आदि यादव वंशों का इतिवृत्त लिखा गया है। उस प्रकरण में नैणसी ने पहले जाड़ेवों की वंशावली लिखी है। उससे पूर्व लिखा है कि श्रीकृष्ण-चंद्र के पुत्र स्वाम (साम्य) के वंशज सामा जाड़ेवा कहलाते हैं, और प्रद्युम्न के वंशज भाटी कहलाते हैं। जाड़ेवों की वंशावली निम्न रीति रूप में लिखी है—

१ गाहरियो २ ओठी (ओढो) ३ दाहर ॥ अहर (द्वाहर)
५ फूल ६ साखो ७ महर ८ मोकलजी ९ खेतसी १० दलो ११ बड़ो
हमीर (हमीर के दो पुत्र हुए) १२ रायण और १२ हालो, १३ फूल
(दूसरा) १४ अलेदियो १५ जनागर १६ लोदी १७ भीम १८ दलो
(दूसरा) १९ साहिय २० राहिय २१ बड़ो भीम २२ बड़ो हमीर
२३ अमर २४ भोजराज २५ बीसो २६ ओठो २७ हमीर (दूसरा)
२८ खंगार २९ भारो ३० मेघ ३१ रामधन ३२ तमायची ।†

* यहाँ दो पुत्र लिखे गए हैं, परंतु भागे जो उतांत लिखा गया है, वा से तीसरा पुत्र भीम भी जाना जाता है।

† इसके वंशज मुज नगर के राजा हैं।

‡ नैणसी दिल्ली के बादशाह औरंगजेब के समयकाजीन वागवाड़ के महाराज

जाड़ेचों की हमीर के पुत्र रायधण और हाला से दो शाखा हुईं । रायधण से रायधण और हाला से हाला-शाखा । रायधण शाखा के जाड़ेचा कच्छ के स्वामी, जिन के अंतर्गत रायधण के भाई भीम का वंश भी है, और हाला शाखा के जाड़ेचा जामनगर के स्वामी हैं ।

पहले यहाँ प्रकृत रायधण शाखा का इतिवृत्त लिखा जाता है । नैणसी लिखता है कि रायधणों के हस्तगत कच्छ की भूमि इस तरह हुई । जाड़ेचों से पूर्व कच्छ की भूमि पर घोघा जाति का अधिकार था । लाखड़ी नगर में उनकी राजधानी थी । घोघाकरन वहाँ का राजा था । उसके राज्य में भ्रमण करता हुआ गरीबनाथ नामक योगी आया, जो धूंधलीमल योगी का शिष्य था । गरीबनाथ महा-तपस्वी और सिद्धियों का भंडार था । उसने लाखड़ी में आकर अपना आसन जमाया और उसके आस पास आम के पेड़ लगा दिए । समय पाकर पेड़ बड़े हुए, आश्रम की शोभा अनोखी हो गई । समय पर फल लगे । अथ तो गरीबनाथ का आश्रम हर एक का आश्रयदाता हो गया । आते जाते पथिक उसमें विधाम लेते थे । आने को फल और पीने को जल मिल जाता है ।

लाखड़ी के राजा करन के दो स्त्रियाँ थीं । उनमें से एक, से राजा अप्रसन्न रहता था, इस कारण वह दुहागिन कही जाती थी । वह गरीबनाथ की चेली थी । गरीबनाथ की उस पर पूर्ण कृपा थी । उस दुहागिन रानी को योगी यहन कहकर पुकारता था । उसका पुत्र ज्येष्ठ मास में योगी गरीबनाथ के आश्रम में आया । उसे देखकर योगी ने अपने शिष्यों से कहा कि शिष्यो ! मानजे को आम दो । एक चेतने ने आम के पेड़ पर चढ़कर ५०-६० फल लाकर गुरु के चरणों में रखे । गरीबनाथ ने वे दुहागिन के पुत्र

जयवंतसिंह जी का प्रधान मंत्री था । उसने इन पुस्तक में संवत् १०११-१२ तक का इतिहास लिखा है, जिससे जाना जाता है कि वह समय में तमायची भुजनगर का राजा था ।

को दे दिए । वह घे फल लेकर घर पर आया । सुहागिन के पुत्रों ने उन फलों को देखकर, जिनकी सुगंधि से घे लालायित हो गए थे, माता के पास जाकर कहा कि माई जो आम लाया है, यह हमें दिलाया दो । तब मानवती रानी ने राजा से कहा कि योगी गरीबनाथ के आश्रम में आम फले हैं, आप राजकुमारों के लिये मँगवा दें । राजा ने आम लाने के लिये अपने मनुष्य भेजे । उन्होंने जाकर योगी से कहा कि "योगिराज ! आप के आश्रम में आम फले हैं । राजकुमार ने उन्हें देख लिया है, घे आम के फल चाहते हैं । इसी लिये राजा ने हमें आप के पास भेजा है । कृपाकर कुछ कम राजा के लिये दीजिए" । योगी ने उनके कथन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, कि घे राजा के भेजे हुए आए हैं । योगी ने प्रत्युत्तर में कहा कि "हम योगी हैं, हमें राजा से क्या मतलब है ? राजा हम से क्यों माँगता है ? हम आम किस किस को दें, आम हमारे हैं, राजा का आप-रक्ता है तो कहां से मँगा सकता है" । यह सुन राजा के मनुष्यों ने कहा कि "आम के पेड़ आप ने लगाए हैं । आम आपके हैं,

जगह में गाड़कर शाप दिया कि "जैसे हमारा स्थान उठाया गया है, वैसे तुम्हारा राज्य भी उठ जाय"। लाखड़ी से बारह कोस की दूरी पर धीणोद नाम का गाँव है। वहाँ धूँधलीमल का आश्रम है। उस योगी के विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि धीणोद के पहाड़ में अब तक उसका निवास है। गरीबनाथ राजा को शाप देकर अपने गुरु धूँधलीमल के पास धीणोद चला गया। दस पन्द्रह दिन हुए होंगे, धूँधलीमल और गरीबनाथ पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। वर्या अनु थी। आगे जाते हुए उन्होंने देखा कि जाड़ेचा हमीर और उसका पुत्र भीम दोनों खेत में हल चला रहे हैं। भीम खेत में के पौधों को काटकर खेत साफ कर रहा है। भीम की गरीबनाथ पर दृष्टि पड़ी। उसने गरीबनाथ को पहचानकर अपने मन में कहा कि यह तो वही गरीबनाथ मालूम होता है जिसे मैंने लाखड़ी में देखा था। भीम गरीबनाथ को देखते ही तुरंत दौड़कर उसके निकट आकर चरणों में गिर पड़ा और अत्यंत नम्रता और विनय से प्रार्थना करके गुरु-चेलों को अपने डेरे पर ले आया, जो नीम के एक वृक्ष के तले था। इतने में भीम के घर से भात (भोजन) आया। भीम ने उस भात में से दृष्टि योग्य भात योगिराज के पात्र में परोस दिया और स्वयं उसके पास बैठकर मक्खी उड़ाने लगा। योगिराज धूँधलीमल ने भोजन करते करते अपने पात्र में से एक मुट्ठी भात भीम को देकर कहा कि 'तू यह खा ले'। तब भीम ने मुख से तो स्वीकार कर लिया, परंतु जूठा समझकर खाने में विलम्ब किया। योगी ने दो तीन बार कहा, परंतु उसने नहीं खाया। अपनी माता से दूसरा भात लेकर आया और गुरु का दिया भात पास ही में रख छोड़ा। गुरु ने समझ लिया कि यह हमारा जूठा खाने से परदेष्ट करता है। गुरु ने उसे उठाकर अपने पात्र में ले लिया और जल में धोकर पी लिया। तदनन्तर भीम से कहा कि 'यदि तू यह भात खाता तो अजरामर हो जाता। अस्तु, जो होना था सो हुआ। अब हमने तुमको

यहाँ का राज्य दिया। तू अपनी राजधानी तो लाछड़ी में स्थापित कर, और हमारा आसन धौलाद में रहेगा। इस नामन के लिये तू इतना प्रयत्न कर दे कि 'दस घोड़ों के पीछे एक घोड़ियों, दस भैंसों के पीछे एक भैंस, दस साँड़ियों (जैटियों) के पीछे एक साँड़नी, माल में एक दूकान पीछे दो महम्मदी (एक प्रकार का सिक्का), जन्म और विवाह पीछे दो महम्मदी, और प्रत्येक दस के पीछे एक सैद घान्य दिया जाय।' और फिर कहा कि 'तुम योगियों की तन मन धन से सेवा करोगे तो प्रतिदिन तुम्हारा राज्य बढ़ता रहेगा। जब सेवा में कुछ शुद्धि होगी, तब राज्य का नाश हो जायगा।' इस प्रकार योगी ने भीम पर कृपा की। तब भीम ने अंग्रली बाँधकर प्रार्थना की कि 'घोघा लोग बहुत बलवान् हैं, मैं उनसे राज्य कैसे ले सकूँगा?' तब योगी ने कहा कि 'इनको हमारा शाय हो चुका है, इन पर सचामक कठारियों की सेना आक्रमण करेगी। तुम इस बात की चयर लेते रहना। जब तुमको यह पत्ती चयर लग जाय कि घोघे मारे गए, तब तुम अपने साथ लोगों को लेकर जाना। तुम्हारी पीठ पर हमारे हाथ हैं। तुम किसी प्रकार मत घबराओ, यहाँ का राज्य तुमसका हो बिना मार काट के तुम्हारे हस्तगत हो जायगा। तुम्हारे शत्रु एक भी शत्रु नहीं ठहरेगा।' इतना कहकर दोनों योगी उठे और भीम ने फिर कहा कि 'अब हम पर्यंत में जाते हैं। तुमसे हमें यह कहना

शाप हो चुका है, अतएव ऐसा ही होगा। हमारा एक कथन और है। वह यह कि जब तुम राज्याधिकारी हो, तब अपनी पदवी राख रखना। योगी इतना कहकर चल दिए। पंद्रहवें दिन भीम का पिता हमीर स्वर्गगामी हुआ, तब भीम को पूर्ण विश्वास हो गया। अब तो भीम ने अपने पास आदमी रखना आरंभ किया। किसी को कुछ दिया, और किसी को कुछ। अतएव ही समय में उसके पास चार पाँच सौ वंशुवर्ग एकत्र हो गए।

घोघा लोगों ने मोखी के प्रदेश में बिगाड़ किया था, इसलिये माखी और घोरमगाँव के थानेदार अपने मनुष्यों को लेकर अचानक घोघों पर चढ़ आए और उन पर एक साथ दूट पड़े। घोघों के पास तीन हजार मनुष्य थे, जिनमें से सात सौ मारे गए। अन्य जो मँगनी के मनुष्य थे, वे निरुत्तर गए। जो कायर या रणभीरु थे, वे युद्ध का आरंभ होते ही चल दिए थे। शत्रुओं के भी बहुत से मनुष्य मारे गए, इसलिये वे भी अपने स्थान को लौट गए। लूट-पाट कुछ न की, बल्कि मोखी की सीमा में जाकर विश्राम लिया।

भीम के मनुष्य पहले से ही इस अन्वेषण में लगे हुए थे। उन्होंने आकर भीम को खबर दी कि 'घोघे मारे गये; और मुसलमान जो चढ़कर आये थे, वे भी लौट गए हैं। ठिकाना खाली पड़ा है।' यह खबर पाते ही भीम तुरंत अपनी सेना लेकर लाखड़ी पर चढ़ गया और बिना खून-खराबी के उस पर अधिकार कर लिया। यहाँ भीम को भूमि तो मिली ही, परंतु उसके साथ द्रव्य और सामान भी बहुत मिला। भीम लाखड़ी का राव हुआ। आसपास के घोघों ने जब सुना कि भीम लाखड़ी का मालिक बन बैठा है, तब वे शकटों होकर भीम पर चढ़ आए। परंतु दैव जिसके अनुकूल होता है, उसका कोई क्या कर सकता है? भीम और घोघों से युद्ध हुआ। घोघे परास्त हुए और भीम की विजय हुई।

एक घोघा संरदार दारकर काठियों में मोखी की तरफ गया। उसके वंशज मोपी दलोद्र के प्रांत में हैं। और कई घोघे भागकर

पारकर और सातलपुर की ओर गंग, जहाँ कांथड़नाथ योगी था घोघों ने आकर योगिराज के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और अपना वृत्तान्त कहा कि "हमको गरीबनाथ योगी ने शाप दिया जिससे हमारा सर्वनाश और राज्य भ्रष्ट हो गया है। अब आपका अनुग्रह हो तो हम यहाँ ठहरें।" तब कांथड़नाथ ने कहा कि "यदि तुमको यहाँ रहना है तो ऊपर तो हमारी पादुका स्थापित करो, और उससे नीचे अपने निवास के लिये कोट बनवाओ।" उन्होंने वैसा ही किया। पादुका ऊपर की स्थापित की गई, और कोट नीचे बनवाया गया। उस कोट का नाम योगी के नाम पर कांथड़-कोट रखा गया और घोघे लोग वहाँ रहने लगे। वह कांथड़कोट अब तक विद्यमान है। कांथड़कोट के स्वामी का तीन सौ गाँवों पर अधिकार है। उनकी भूमि में योगी कांथड़नाथ के वंशज योगियों का कर अब तक लगता है।

भीम ने लायझी लेकर कच्छ देश पर अपना अधिकार कर लिया। भीम एक रेत गोड़नेवाला दरिद्र मनुष्य था, परन्तु योगिराज गरीबनाथ के अनुग्रह से वह कच्छ देश का स्वामी हुआ। वह राज्य पाकर भी अपने गुरु को नहीं भूला। उसको समस्त शाहायों का उसने पालन किया। वहाँ जो लाग-भाग और कर नियत हुआ था, वह अब तक शिथिल रह गया है। भीम ने धीरोद में, जहाँ पादुका स्थापित की गई थी, पादुका के ऊपर देवालय बनवाया, और उसीके पार्श्व में गढ़ बनवाया। वहाँ योगियों का मठ भी बनवाया गया।

इस समय भीम के वंशज कच्छ देश के स्वामी हैं। उनकी राजधानी मुज नगर है। हम प्रथम टिप्पणी में लिख आए हैं कि हमीर (संख्या ११) का तीसरा पुत्र भीमथा। नैजमी दूसरी बार पंजाबों का आरंभ भीम से करता है, और उसमें गुरु यह लिखता है कि 'भीम' (भीम) के वंशज इस समय मुज नगर के धीरे वाद कच्छ के स्वामी हैं। पंजाबलो इस प्रकार लिखते हैं—

१ भीम २ लाखो ३ हमीर ४ राघो ५ कांहियो ६ अलइयो ७ भोज-
राज ८ रायधण ९ हमीर १० कमो ११ मूलवो १२ महड़ १३ भीय
१४ हमीर १५ खंगार १६ भारो १७ भोजराज १८ खंगार ।

यह घंशावली नैणसी ने संवत् १७२० के लगभग जोधपुर के
राठौड़ राजा महाराज जसवंतसिंह जी प्रथम के समय में लिखी थी।

इसी प्रकरण में नैणसी लिखता है कि लाखों के पश्चात् कितने
हो पुरुषों के अनंतर हाला और रायधण दो भाई हुए । उनके घंशज
हाला और रायधण कहलाए । जब वे अत्यंत निर्धन और दीन-हीन
दशा में हो गए तब घोघों की भूमि में खेती करते थे और भूमि-
कर के स्थान में मुकाता देते थे । रायधण की अपेक्षा हाला के पास
दस पाँच ग्राम अधिक थे, और उसके पास मनुष्य भी कुछ
अधिक थे । जब हमीर का पुत्र भीम लाखड़ी का स्वामी हो गया,
तब हाला के भी मन में अभिलाषा हुई कि हम भी किसी भूमि पर
अपना अधिकार करें । फिर इधर उधर की समस्त भूमि देखी तो
भद्रेस, जो योगी भद्रावल के नाम से बसा था, उस समय अस्वा-
मिक था । वहाँ जाकर हाला ने अपना अधिकार कर लिया । जब
हाला का वैभव बढ़ा तब घोघों के सरदार ने आकर हाला से कहा
कि “आप हमारी सहायता करें तो हम अपना स्थान भीम से ले लें ।
आपको हम कितारे के २०० या ३०० ग्राम सहायता करने के
प्रत्युपकार में दे देंगे ।” हाला ने उनकी सहायता करना स्वीकार
कर लिया, और वैसा प्रबंध करने लगा । यह खबर भीम को लगी ।
तब भीम ने अपना मनुष्य भेजकर हाला को कहलाया कि “हम लोग
भाई हैं । आप घोघों की सहायता करने के लिये कैसे उद्यत हो गए
हैं ? आपको विचार करना चाहिए कि मैं और आप कौन हैं । यदि
मेरे पास राज्य रहा तो अपने घर में है । दोनों घर एक ही हैं । मैंने
जो भूमि दिया है वह तो मेरे पास रहे, और आप ने जो दिया है,
यह आप के पास रहे । फिर भगड़ा किस बात का ?” भीम के दूत
द्वारा यह समाचार सुनकर हाला ने कहा कि “भीम का कहना

तुम को मिल जायगा। यह अवसर किसी प्रकार निकल गया तो फिर पहुँचाओगे। हमने तो अच्छा अवसर देखकर तुम को चिता दिया है; करना तुम्हारा काम है।" रावल तरुण वय में था। उसने बिना विचारे हमीर को मारने की ठान ली। हमीर दोपहर के समय घर में सोया था। रावल वहाँ जाकर उसके पैर दवाने लगा। हमीर को निद्रा आ गई। रावल ने देखा कि अब तो हमीर सुख-निद्रा में है। उसी समय उसने तलवार से उसका सिर काट डाला और पिना के भय के मारे वहाँ से भाग गया। इतने में शोर-गुल हुआ कि हमीर मारा गया। लाखा को इस बात की खबर नहीं थी कि हमीर को मारनेवाला मेरा पुत्र ही है। लाखा उसके पीछे चला और उस पर तौर चलाने लगा। रावल अपने प्राण बचाने के लिये भागता हुआ काठियों के पास में एक ढाड़े की काँटों की ढाढ़ में कूद पड़ा। लाखा ने देखा कि अपराधी जाता है। उसने उस पर तलवार चलाई। परंतु रावल ने पास ही पड़ी गुदड़ी ओढ़ ली। तलवार उस पर लगी। गुदड़ी दो अंगुल कटी और रावल बच गया। लाखा ने समझा कि अपराधी मारा गया। लाखा पीछे लौटा। रावल काठियों के पास गया। लाखा हमीर के अश्वारोहियों के साथ भुज में गया। वहाँ हमीर के पुत्र खंगार को, यद्यपि वह बालक था, तथापि, भुज की गद्दी पर बैठाकर अपने हाथ से राजतिलक किया और अपनी ओर से पट्टाधिकार के निमित्त टीके (तिलक) के घोड़े दिए, जैसा कि परंपरा से व्यवहार था। लाखा वहाँ बहुत दिनों तक रहा। उसका वहाँ रहने का उद्देश्य यह था कि मेरे पुत्र ने खंगार के पिता हमीर का पध किया है; यदि खंगार मेरी मृत्यु का कारण हो जाय तो हम दोनों समान हो जायें, और हमारा फलक दूर हो जाय। रावल खंगार को किसी प्रकार यह ज्ञान हो गया। तब खंगार ने लाखा से कहा कि चचाजी! अब आप अपने घर जायें। मैंने आपका अभिप्राय जान लिया है। आप जिस अभिप्राय से वहाँ ठहरे हुए हैं, वह

सिद्ध नहीं होगा। आप जानते हैं, मैं ऐसा अथम कार्य कदापि न करूँगा। यह कार्य तो रावल ही के हाथ से हो सका। रावल ने जो कार्य किया है, उसका बदला हम उससे लेंगे। आपसे कुछ गो सरोकार नहीं। जब रावल गद्दी पर बैठेगा तब हम हैं, और रावल है। यह मैं माना आसापुरा को साक्षी रखकर कहता हूँ। आप रुपा करके जाएँ। लाप्पा अपने स्थान पर लौट आया और रावल को कहला दिया कि मुझे मुँह मत दियाओ। जब तक लाप्पा जीवित रहा, तब तक उसने रावल को अपने निकट न आने दिया। एक दिन लाप्पा किसी कार्य पर शर कहीं जा रहा था। घोड़ों ने उसके साथ बहुत छोड़े मनुष्य देखकर उस पर आक्रमण किया। लाप्पा असह-घान था, और साथ में मनुष्य भी कम थे, तथापि उसने शत्रुओं को पीठ नहीं दिखाई, लड़कर सर्ग को सिधारा।

(शेव आगे)

(१६) संसार की भाषाएँ और उनमें हिन्दी का स्थान०

(लेखक—धीरेन्द्र चर्मा, एम० ए०, इलाहाबाद ।)

संसार की भाषाओं का वंश-क्रम के अनुसार वर्गीकरण

वंश-क्रम के अनुसार भाषा-तत्त्वविद्ग संसार की भाषाओं को वर्गों, उपवर्गों, कुलों, उपकुलों, शाखाओं तथा उपशाखाओं में विभक्त करते हैं। हिन्दी भाषा का संसार की भाषाओं में कौन स्थान है, यह समझने के लिये इन विभागों का संक्षिप्त वर्णन देना आवश्यक है। उन सब भाषाओं की गणना एक वर्ग में की जाती है जिनके संबंध में यह प्रमाणित हो चुका हो कि ये सब किसी एक मूल भाषा से उत्पन्न हुई हैं। नए प्रमाण मिलने पर इस वर्गीकरण में परिवर्तन भी हो सकता है। अब तक की खोज के आधार पर संसार की भाषाएँ निम्न लिखित मुख्य वर्गों में विभक्त की गई हैं †—

(क) भारत-यूरोपीय वर्ग—हम लोगों की दृष्टि में इस वर्ग का स्थान सब से प्रथम है। कुछ विद्वान् इस वर्ग को आर्य, भारत-जर्मनिक तथा जफ़ेटिक‡ नाम से भी पुकारते हैं। इस वर्ग की

* ये शब्द “हिन्दी भाषा का इतिहास” शीर्षक पुस्तक के प्रारम्भिक अध्याय हैं।

† भाषा क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आदि में मनुष्य मात्र की क्या कोई एक मूलभाषा थी थी, इत्यादि प्रश्न भाषा-विज्ञान से सम्बन्ध रखते हैं। हमारे चेत से ये पूर्ण रूप से बाहर हैं।

‡ जफ़ेटिक नाम मनुष्य जाति के बाइबिल के अनुसार वर्गीकरण के आधार पर दिया गया था। जफ़ेटिक के अतिरिक्त मनुष्य जाति के दो अन्य विभाग सेमिटिक और हेमेटिक के नाम से भी बाइबिल में किए गए हैं। इनमें से भी मत्थेय के नाम पर एक एक भाषा वर्ग का नाम पड़ा है। मनुष्य जाति के इस वर्गीकरण के शास्त्रीय होने में संदेह होने पर जफ़ेटिक नाम छोड़ दिया गया, यद्यपि शेष दो नाम अब भी प्रचलित हैं। भारत-जर्मनिक से तात्पर्य इन

भाषाएँ उत्तर भारत, अफ़ग़ानिस्तान, फ़ारस तथा प्रायः संपूर्ण यूरोप में बोली जाती हैं। संस्कृत, पाली, जेन्द्र, फ़ारसी, ग्रीक, लेटिन इत्यादि प्राचीन भाषाएँ इसी वर्ग की थीं। आजकल इस वर्ग में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, नूतन फ़ारसी, पश्तो, हिंदी, मराठी, बँगला तथा गुजराती इत्यादि भाषाएँ हैं।

(ख) सैमिटिक वर्ग—प्राचीन काल की कुछ प्रसिद्ध सभ्यताओं के केन्द्र जैसे फोनेशिया, अरमीया तथा असीरिया के लोगों की भाषाएँ इसी वर्ग की थीं। इन प्राचीन भाषाओं के नमूने अब केवल शिला-लेखों इत्यादि में मिलते हैं। यहूदियों की प्राचीन द्विभू भाषा जिसमें मूल बाइबिल लिखी गई थी और प्राचीन अरबी भाषा जिसमें कुरान है, इसी वर्ग की हैं। आज कल इस वर्ग की उत्तर-प्रचारिणी वर्तमान अरबी तथा हबशी भाषाएँ हैं।

(ग) हैमिटिक वर्ग—इस वर्ग में मिथ देश की प्राचीन भाषा सुष्य थी। इसके नमूने चित्रलिपि में सुदे हुए मिलते हैं। उत्तर अफ्रीका

भाषाओं से लिया जाता था जो पूरब से भारत से लेकर पश्चिम में जर्मनी तक बोलती जाती है। बाद की जब यह मायूम हुआ कि जर्मनी के और भी पश्चिम में आयरलैंड की कैल्टिक भाषाएँ भी इसी वर्ग की हैं, तब यह नाम भी अनुपगत सम्झा गया। आरम्भ में भाषा शास्त्र में जर्मन विद्वानों ने अनेक कार्य किया था और यह नाम वहाँ का दिया हुआ था। जर्मनी में अब भी इस वर्ग का यही नाम प्रचलित है। आर्य्य का नाम सरल तथा स्पष्ट था। किन्तु एक तो इसमें एक अर्थ होता था कि आर्य्य वर्ग की भाषाएँ योनिदेशके सब लोग अपने जानि दे होते, जो सत्य नहीं है। इनके अतिरिक्त ईरानी तथा भारतीय कुलों का संकुल नाम आर्य्य-एवर्ग पड़ चुका था, अतः यह शब्द काम छोड़ देना पड़ा। भारतीय-योरोपीय नाम भी बहुत स्पष्ट नहीं है। इस नाम के अनुसार भारत और यूरोप में बोलती जानेवाली सभी भाषाओं की समानता इस वर्ग में देखी जाति। किन्तु भारत में ही द्रविड़ इत्यादि इनके कुलों की भाषाएँ भी बोली जाती हैं। इस नाम में इनकी तुरी यह है कि भारत और यूरोप के बाहर बोली जानेवाली ईरानी भाषा के कुछ का अन्तरेण इनमें नहीं हो पाता। इन प्रमाणों के रहने हुए भी इस वर्ग का यही नाम प्रचलित हो गया है। जर्मनी तथा फ्रांसीसी विद्वान इस वर्ग की भाषा-युगोपीय नाम से ही पुकारते हैं।

के समुद्र तट के कुछ भाग में प्रचलित लीबियन या वर्बर तथा भाग के कुछ अंश में बोली जानेवाली एथियोपियन आदि इसी की भाषाएँ हैं। मिस्र देश की वर्तमान भाषा अरब के मुसलमानों प्रभाव के कारण अरबी हो गई है। कुछ समय पूर्व मूल मिस्री भाषा काप्टिक के नाम से जीवित थी। मिस्र देश के मूल निवासी, काप्टिक नान से प्रसिद्ध हैं, अपनी भाषा के उद्धार का प्रयत्न करते हैं।

(घ) तिब्बती-चीनी वर्ग—इस वर्ग को बौद्ध वर्ग नाम देना अनुचित न होगा, क्योंकि जापान को छोड़कर शेष समस्त बौद्धधर्मीय देश जैसे चीन, तिब्बत, बर्मा, स्याम तथा हिमालय के आन्तरिक प्रदेश, इसी वर्ग की भाषाएँ बोलनेवालों से बसे हैं। संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में इस वर्ग की भाषाएँ प्रचलित हैं। इन सब चीनी भाषा मुख्य है। ईसा से दो सहस्र वर्ष पूर्व तक चीनी भाषा के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं।

(ङ) यूरोल-अल्ताइक वर्ग—इसको तुर्कनी या सीदियन वर्ग भी कहते हैं। इस वर्ग की भाषाएँ चीन के उत्तर में मंगोलिया, मंचूरिया तथा साइबेरिया में बोली जाती हैं। तुर्की या तातारी भाषा इस वर्ग की है। यूरोप में भी इसकी एक शाखा गई है जिसकी भिन्न भिन्न बोलियाँ रूस के कुछ भागों में बोली जाती हैं। कुछ विद्वान जापान तथा कोरिया की भाषाओं की गणना भी इसी वर्ग में करते हैं। दूसरे इन्हें तिब्बती-चीनी वर्ग में रखते हैं।

(च) द्राविड़ वर्ग—इस वर्ग की भाषाएँ दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। इसमें मुख्य तामिल, तेलगू, मलयालम तथा कन्नड़ हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि यह उत्तर भारत की आर्य भाषाओं से बिल्कुल भिन्न हैं।

(छ) मैले-पोलीनेशियन वर्ग—मलाका प्रायद्वीप, प्रशान्त महासागर के सुमात्रा, जावा, योर्नियो इत्यादि द्वीपों तथा अफ्रीका के

निकटवर्ती महासागर द्वीप में इस वर्ग की भाषाएँ बोली जाती हैं। न्यूजीलैंड की भाषा भी इसी वर्ग की है। भारत में संथालों इत्यादि को कोल-भाषाएँ इसी वर्ग में गिनी जाती हैं। मलय साहित्य तेरहवीं शताब्दी तक का पाया जाता है। जावा में तो ईसवी सन् की प्रा-
ग्मिक शताब्दियों तक के लेख इसी वर्ग की भाषाओं में मिले हैं। इन देशों की सभ्यता पर भारत के हिन्दूकाल का बहुत प्रभाव पड़ा था।

(अ) बंटू वर्ग— इस वर्ग की भाषाएँ दक्षिण अफ्रीका के आदिम निवासी बोलते हैं।

(भ) मध्य अफ्रीका वर्ग—उत्तर के हैमिटिक तथा दक्षिण के बंटू वर्गों के बीच में शेष मध्य अफ्रीका में एक तीसरे वर्ग की बोलियाँ बोली जाती हैं। इनकी गिनती मध्य-अफ्रीका वर्ग में की गई है। इनमें से जंजीबार की स्वाहिली भाषा तथा अफ्रीका के मरुदेश सूडान की हौसा भाषा मध्य अफ्रीका के व्यापारियों के बहुत काम की हैं। यही इस वर्ग की प्रतिष्ठ भाषाएँ हैं।

(ज) अमेरिका की भाषाओं का वर्ग—उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों की बोलियों का एक पृथक् वर्ग में स्थान दिया गया है। मध्य अफ्रीका की बोलियों की तरह इनकी संख्या भी बहुत है तथा इनमें आपस में भेद भी बहुत है। थोड़ी थोड़ी दूर पर बोली में अन्तर हो जाता है।

कुछ भाषाओं का वर्गीकरण अभी तक ठीक ठीक नहीं हो सका है। इनमें आस्ट्रेलिया महाद्वीप की बोलियों की गणना सबसे पहले करनी होगी। इन बोलियों का एक पृथक् वर्ग मानना होगा। काकेशिया प्रदेश की भाषाओं को भी किसी अन्य वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जा सका है। युरोप की वास्क तथा यूटस्कन नाम की भाषाएँ भी बिलकुल निराली हैं। संसार के किसी भाषा वर्ग में इनकी गणना नहीं की जा सकी है। युरोप के भारत-यूरोपीय वर्ग की भाषाओं से इनका कुछ भी संबंध नहीं है।

भारत-यूरोपीय वर्ग

संसार की भाषाओं के इन दस मुख्य वर्गों में से हमारा भारत-यूरोपीय वर्ग से विशेष संबंध है। जैसा कहा जा चुका है, इस वर्ग की भाषाएँ प्रायः संपूर्ण युरोप, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान तथा उत्तर भारत में फैली हुई हैं। इन्हें दो समुदायों में विभक्त किया जाता है जो 'केन्टम' और 'शतम' समुदाय * कहलाते हैं। प्रत्येक समुदाय में चार चार भाषा कुल हैं। इन आठों कुलों का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जाता है।

(१) आर्य या भारत ईरानी—इस कुल में दो मुख्य उपकुल हैं। प्रथम में भारतीय आर्य भाषाएँ हैं तथा दूसरे में ईरानी भाषाएँ। इनका विशेष उल्लेख आगे किया जायगा।

(२) आरमेनियन—आर्य कुल के पश्चिम में आरमेनियन है। इसमें ईरानी शब्द अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आरमेनियन भाषा यूरोप और एशिया की भाषाओं के बीच में है।

(३) बाल्टो-स्लेवॉनिक—इस कुल की भाषाएँ काले समुद्र के उत्तर में प्रायः संपूर्ण रूस में फैली हुई हैं। आर्य कुल की तरह इसके भी दो उपकुल हैं। बाल्टिक उपकुल में लिथूनियन लेटिश, और प्राचीन प्रशियन बोलियाँ हैं। स्लेवॉनिक उपकुल में बल्गेरिया की

* भारत-यूरोपीय वर्ग की दो समुदायों में विभक्त करने का आधार कुछ मूल वैदेशीय वर्णों (क, ग, ख, घ) का इन समुदायों की भाषाओं में भिन्न भिन्न रूप ग्रहण करना है। एक समुदाय में यह व्यंजन हो सकते हैं, किन्तु दूसरे में यही जम्भ (sibilants) हो जाते हैं। यह भेद इन भाषाओं में पाए जानेवाले "सौ" शब्द के दो भिन्न रूपों से - भली प्रकार प्रकट होता है। लैटिन में, जो प्रथम समुदाय की भाषाओं में से एक है, 'सौ' के ज़िये 'केन्टम' शब्द आता है; किन्तु संस्कृत में, जो दूसरे समुदाय की है, 'शतम्' रूप मिलता है। पहला समुदाय बिलकुल यूरोपीय है और 'केन्टम समुदाय' के नाम से पुकारा जाता है। दूसरे समुदाय में पूर्व-यूरोप, ईरान तथा भारत की आर्य भाषाएँ सम्मिलित हैं। यह 'शतम समुदाय' कहलाता है।

ईरानी कुल का कुछ विशेष उल्लेख करना आवश्यक है। जैसा कहा जा चुका है, इसके दो मुख्य उपकुल हैं। एक में ईरान की भाषाएँ हैं और दूसरे में भारत की आर्य भाषाएँ सम्मिलित हैं। एक तीसरा उपकुल पिशाच या भारतीय असंस्कृत आर्य भाषाओं* का भी माना जाने लगा है।

(१) ईरानी—ऐतिहासिक क्रम के अनुसार ईरान की भाषाओं के चार भेद मिलते हैं—(क) सबसे प्रथम जेंद अर्थात् पारसियों के धर्म ग्रन्थ अवस्ता की भाषा है। अवस्ता के सबसे पुराने भाग ईसा से पूर्व चौदहवें शताब्दी के माने जाते हैं। जेंद भाषा ऋग्वेद की संस्कृत से बहुत मिलती है। ईरान के प्राचीन लोग अपने को आर्य कुल का मानते थे। इस कुल का उल्लेख भी इनके ग्रंथों में बहुत स्थानों पर आया है। (ख) जेंद के बाद पुरानी फारसी भाषा के नमूने मिलते हैं। यह कीलाक्षर लिपि में लिखे हुए शिला खंडों और ईंटों पर पाए गए हैं। हखामनीय वंश के महाराज द्वारा (५२२-४८६ पू० ई०) के शिलालेख पुरानी फारसी भाषा में हैं। इन लेखों में द्वारा अपने आर्य कुल में होने का

* मध्य-एशिया से आर्य लोग भारत में दो मार्गों से आए थे। एक तो हिंदुकुश पर्वत के पश्चिम से होकर काबुल के मार्ग से और दूसरे बलु (Oxus) नदी के उद्गम स्थान से सीधे दक्षिण की ओर दुर्गम पर्वतों को पार करके। इन दूसरे मार्ग से आनेवाले सब आर्य उत्तर भारत के मैदानों में पहुँच गए थे, इसमें संदेह है। कम से कम कुछ आर्य हिमालय के पहाड़ी प्रदेश में अवश्य रह गए थे। इन लोगों की भाषा पर संस्कृत का प्रभाव न पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि संस्कृत का विशेष बड़ रूप भारत में आने के बाद हुआ था। आजकल इन भाषाओं के बोलनेवाले काश्मीर तथा उसके उत्तर में हिमालय के दुर्गम प्रदेशों में पाए जाते हैं। यह भाषाएँ भारतीय-असंस्कृत आर्य भाषाएँ कहलाती हैं। इनका दूसरा नाम पिशाच या दर्द भी है। काश्मीरी भाषा भी इन्हीं में से एक है। कुछ समय से इस पर संस्कृत का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि यह भारत की शेष आर्य भाषाओं में गिनी जाने लगी थी। काश्मीरी भाषा शारदा लिपि में लिखी जाती है। मुसलमान लोग फारसी लिपि का व्यवहार करते हैं।

उल्लेख गर्व के साथ करता है। (ग) पुरानों फ़ारसी के बाद माध्यमिक फ़ारसी का काल आता है। इसका मुख्य रूप पहली है। इसकी तीसरी से सानवीं शताब्दों तक ईरान में सत्तान वंशी राजाओं ने राज्य किया था। उनके संरक्षक में पहली साहित्य ने बहुत वृद्धि की थी। (घ) नई-फ़ारसी का सबसे प्राचीन रूप फ़िर-दौसी के शाहनामे में मिलता है। फ़िरदौसी ने नेमिटिक वर्ग के शब्दों को अपनी भाषा में नहीं मिलने दिया था। परन्तु आत कल साहित्यिक फ़ारसी में अरबी शब्दों की भरमार हो गई है। अफ़-गानिस्तान की पश्तो भाषा तथा बलूचिस्तान की बलूची नई फ़ारसी की ही प्रशाखाएँ हैं।

(२) भारतीय आर्य-भाषा—यह तीन कालों में विभक्त की जाती है—प्रथम प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल तथा तृतीय प्राकृत काल। (क) प्रथम प्राकृत काल की भाषा का अनुमान ऋग्वेद के प्राचीन अंशों से हो सकता है। इस काल की भाषा का और कोई चिह्न नहीं रहा है। (ख) द्वितीय प्राकृत काल की भाषा के बहुत उदाहरण मिलते हैं। संस्कृत, पाली, अशोक की धर्म लिपियों की भाषा, साहित्यिक प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाएँ इसी काल में गिनी जाती हैं। (ग) तृतीय प्राकृत काल में भारत की वर्तमान आर्य भाषाएँ हैं। इनके मिला-मिला रूप आज कल समस्त उत्तर भारत में बोले जाते हैं। साहित्यिक दृष्टि से इनमें हिन्दी, बँगला, मराठी तथा गुजराती मुख्य हैं।

वर्तमान भारतीय आर्य भाषाएँ

इन वर्तमान भारतीय आर्य भाषाओं का कुछ विस्तार से वर्णन करना उचित होगा; क्योंकि हिन्दी भाषा इन्हीं में से एक है। इन भाषाओं का एक दूसरे से बहुत निकट का संबंध है और इनका प्रभाव भी एक दूसरे पर अधिक पड़ा है।

भाषा-सत्त्व के आधार पर इन भाषाओं को तीन समुदायों में

विभक्त किया जाता है—मध्यस्थित या अंदर की, अन्तरस्थित या बीच की, और बहिरस्थित या बाहरी। (क) मध्य के समुदाय में केवल एक ही भाषा हिंदी है। पूर्वी हिंदी से भेद स्पष्ट करने के लिये इसे पश्चिमी हिंदी भी कहते हैं। (ख) बीच के समुदाय में बहुत सी भाषाएँ सम्मिलित हैं। इनमें से पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी भाषाएँ मध्यस्थित हिंदी भाषा के अधिक निकट हैं। केवल पूर्वी हिंदी का बाहरी भाषाओं से अधिक संबंध है। (ग) बाहरी भाषा समुदाय में पश्चिमोत्तर में लहँदा और सिन्धी, दक्षिण में मराठी तथा पूर्व में बिहारी, उड़िया, बंगाली और आसामी हैं।

(१) हिंदी या पश्चिमी हिंदी—यह मनुस्मृति के 'मध्य देश' की वर्तमान भाषा कही जा सकती है। मेरठ तथा बिजनौर के निकट बोली जानेवाली पश्चिमी हिंदी के ही एक रूप खड़ी बोली से वर्तमान साहित्यिक हिंदी तथा उर्दू की उत्पत्ति हुई है। इसकी एक दूसरी बोली ब्रजभाषा, पूर्वी हिंदी की बोली अवधी के साथ कुछ काल पूर्व साहित्य के क्षेत्र में वर्तमान हिंदी भाषा का स्थान लिए हुए थी। इन दो बोलियों के अतिरिक्त पश्चिमी हिंदी में और भी कई बोलियाँ सम्मिलित हैं; किन्तु साहित्य की दृष्टि से ये विशेष ध्यान देने योग्य नहीं हैं। उत्तर-मध्य-भारत का वर्तमान साहित्य हिंदी भाषा में ही लिखा जा रहा है। पढ़े लिखे मुसलमानों में उर्दू का प्रचार है।

(२) पंजाबी—पंजाबी भाषा हिंदी के ठीक पश्चिमोत्तर में है। यह मध्य पंजाब में बोली जाती है। पंजाब के पश्चिम भाग में लहँदा और पूर्व भाग में स्वयं हिंदी ही का क्षेत्र है। पंजाबी पर दर्द अथवा पिशाच भाषाओं का भी काफी प्रभाव है। पंजाबी भाषा लहँदा से ऐसी मिली हुई है कि दोनों का अलग करना कठिन है; किन्तु पश्चिमी हिंदी से इसका भेद स्पष्ट है। पंजाबी की अपनी लिपि लंडा पहलाती है। यह राजपूताने की महाजनी और काश्मीर

की शारदा लिपि से मिलनी जुलती है। यह लिपि बहुत अपूर्ण है और इसके पढ़ने में बहुत कठिनता होती है। सिक्खों के गुरु अंगद (१५३८-५२ ईसवी) ने देव नागरी की सहायता से इस लिपि में सुधार किया था। लंडा का यह नया रूप 'गुरुमुखी' कहलाया। आज कल पंजाबी भाषा की पुस्तकें इसी लिपि में छपती हैं। मुसलमानों के अधिक संख्या में होने के कारण पंजाब में उर्दू भाषा का प्रचार बहुत है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। प्रत्येक पंजाबी नागरिक हिंदू उर्दू लिपिना पढ़ना जानता है। पंजाबी भाषा का शुद्ध रूप अमृतसर के निकट बोला जाता है। पंजाबी में साहित्य अधिक नहीं है। सिक्खों के ग्रंथ साहय की भाषा प्रायः पुरानी हिंदी है, यद्यपि वह गुरुमुखी अक्षरों में लिखा गया है। पंजाबी भाषा में बोलियों का भेद अधिक नहीं है। उल्लेख योग्य केवल एक बोली 'डोगरी' है। यह जम्मू राज्य में बोली जाती है। 'टकरी' या 'टाकरी' नाम की इसकी लिपि भी मिश्र है।

(३) राजस्थानी—पंजाबी के ठीक दक्षिण में राजस्थानी अथवा राजस्थान की भाषा है। एक प्रकार से यह हिंदी का ही दक्षिण-पश्चिमी विकसित रूप है। इस विकास की अन्तिम सीढ़ी गुजराती है। राजस्थानी में मुख्य चार बोलियाँ हैं—(१) मेवाती, (२) मालवी, (३) जयपुरी और (४) मारवाड़ी। इन बोलियों में और भी सूक्ष्म भेद हैं। राजस्थानी भाषा बोलनेवाले भूमिभाग में हिंदी भाषा ही साहित्यिक भाषा है। यह स्थान अभी तक राजस्थान की बोलियों में से किसी को नहीं मिल रहा है। राजस्थानी का प्राचीन साहित्य मारवाड़ी में पाया जाता है। पुरानी मारवाड़ी और गुजराती में बहुत कम भेद है। निज के व्यवहार में राजस्थानी महाजनी लिपि में लिखी जाती है। मारवाड़ियों के साथ महाजनी लिपि समान उत्तर भारत में फैल गई है। छपार में देवनागरी लिपि का ही व्यवहार होता है।

(४) गुजराती—गुजराती भाषा गुजरात, बड़ोदा और निरवर्णी

अन्य देशी राज्यों में बोली जाती है। गुजराती में बोलियों का स्पष्ट भेद अधिक नहीं है। पारसियों द्वारा अपनाई जाने के कारण गुजराती पश्चिम भारत में व्यवसाय की भाषा हो गई है। भीली और खानदेशी बोलियों का गुजराती से बहुत संपर्क है। गुजराती का साहित्य बहुत विस्तीर्ण तो नहीं है, किंतु तो भी उत्तम अवस्था में है। गुजराती के आदि कवि नरसिंह मेहता (जन्म सन् १४१३ ईसवी) का गुजरात में अब भी बहुत आदर है। प्रसिद्ध प्राकृत वैयाकरण हेमचंद्र भी गुजराती ही थे। यह बारहवीं शताब्दी ईसवी में हुए थे। इन्होंने अपने व्याकरण में गुजरात की नागर अपभ्रंश का वर्णन किया है। वैदिक काल से अब तक की भाषा के क्रमपूर्वक उदाहरण केवल गुजरात में ही मिल सकते हैं; अन्य स्थानों की आर्य भाषाओं में यह क्रम किसी न किसी काल में टूट गया है। बीच के समुदाय की भाषाओं में केवल गुजराती ही यादरी समुदाय की भाषाओं को तोड़कर समुद्र तक पहुँची है। गुजराती पहले देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी, किंतु अब गुजरात में कैथी से मिलते जुलते देवनागरी के थिगड़े हुए रूप का प्रचार हो गया है।

(५) पूर्वी पहाड़ी:—यह हिमालय के दक्षिण पार्श्व में नेपाल में बोली जाती है। इसको नेपाली, पर्यंतिया, गोरखदली और खस-कुरा भी कहते हैं। पूर्वी-पहाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप काठमंडौ की घाटी में बोला जाता है। इसमें कुछ नवीन साहित्य भी है। नेपाल राज्य की अधिकांश प्रजा की भाषाएँ तिब्बती-चीनी वर्ग की हैं। इनमें मुख्य नेवार जाति के लोगों की भाषा 'नेवारी' है। नेपाल के राज-दरबार में हिंदी भाषा का बहुत आदर है। नेपाली का अध्ययन जर्मन और रूसी विद्वानों ने विशेष किया है। नेपाली देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है।

(६) माध्यामिक पहाड़ी—इसके दो मुख्य भेद हैं:—कुमायूनी और गढ़वाली। इनमें साहित्य विशेष नहीं है। यहाँ के लोगों ने

साहित्यिक ध्येयद्वार के लिये हिंदी भाषा को ही अपना लिया है। साधारणतया यह देयनागरी लिपि में लिखी जाती है।

(७) पश्चिमी पहाड़ी—इस भाषा की भिन्न भिन्न बोलियाँ सर्वहिंद के उत्तर में शिमले के निकटवर्ती प्रदेश में बोलੀ जाती हैं। इन बोलियों का कोई सर्वमान्य मुख्य रूप नहीं है, न इनमें साहित्य ही पाया जाता है। इस प्रदेश में तीस से अधिक बोलियों का पता चला है जिनमें संयुक्त प्रांत के औनसार-बाथर प्रदेश की बाली औनसारी, मिमला पहाड़ की बाली पजौधली, कुन्ना प्रदेश की कुन्नरी और चम्पा राज्य की चम्पानी मुख्य हैं। चम्पानी बाली की लिपि भिन्न है। शेर टाकरी या टकरी लिपि में लिखी जाती है।

वर्तमान पहाड़ी भाषाएँ राजस्थानी से बहुत मिलती हैं। विछेर-तथा माण्वाणिक पहाड़ी का संबंध जयपुरी से और पश्चिमी पहाड़ी का संबंध मारवाड़ी से अधिक विदित होगा है। पश्चिमी तथा मध्य पहाड़ी प्रदेश का प्राचीन नाम सपादल्ल था। पूर्ण काल में सपादल्ल में गुजर आकर बन गए थे। बार को बद संग पूर्ण-राजस्थान में चले गए थे। मुसलमान काल में बहुत से राजपूत फिर सपादल्ल में आ गए थे। जिन समय सपादल्ल की लस जाति में मैदान की जाता था, तब इन खल विजेताओं के साथ वहाँ के राजपूत और गुजर भी शामिल थे। इन सबके के साथ ही राजस्थानी और पहाड़ी भाषाओं में कुछ समानता पाई जाती है।

में प्रायः अवधी का ही प्रयोग होता रहा है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी ने अपने धर्म का प्रचार करने में यहाँ की ही प्राचीन बोली अर्ध-मागधी का प्रयोग किया था। बहुत सा जैन साहित्य अर्धमागधी प्राकृत में है। अवधी और वघेली भाषा में साहित्य बहुत है। पूर्वी हिन्दी प्रायः देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और छपई में तो सदा, इसी का प्रयोग होता है। लिखने में कभी कभी कैथी लिपि भी काम में आती है। अपने प्राचीन रूप अर्धमागधी प्राकृत के समान पूर्वी हिन्दी अब भी बीच की भाषा है। इसके पश्चिम में शौरसेनी प्राकृत का नया रूप पश्चिमी हिन्दी है और पूर्व में मागधी प्राकृत की स्थानापन्न बिहारी भाषा है।

यहाँ तक बीच की और भीतरी भाषाओं का वर्णन हुआ। अब बाहरी भाषाओं के संबंध में लिखना है। हिन्दी और बाहरी समुदाय की भाषाओं में विशेष अन्तर यह है कि हिन्दी भाषा वियोगात्मक है, किन्तु बाहरी समुदाय की भाषाएँ इस अवस्था को पार करके अब फिर संस्कृत के समान संयोगात्मक होती जा रही हैं। बाहरी समुदाय में तीन विभाग हैं। इनमें से पश्चिमांचल विभाग में लहँदा और हिन्दी भाषाएँ हैं।

(६) लहँदा—यह पश्चिम पंजाब की भाषा है। पंजाबी के वर्णन में बताया जा चुका है कि इसकी और पंजाबी की सीमाएँ ऐसी मिली हुई हैं कि दोनों का भेद करना दुःसाध्य है। लहँदा पर पिशाच भाषाओं का प्रभाव बहुत अधिक है। इसी प्रदेश में प्राचीन केकय देश पड़ता है जहाँ पैशाची प्राकृत तथा ब्राह्म अपभ्रंश बोली जाती थी। लहँदा के अन्य नाम पश्चिमी पंजाबी, जटकी, उशी, तथा हिन्दकी हैं, किन्तु यह सब अनुपयुक्त हैं। पंजाबी में 'लहन्दे दी बोली' का अर्थ 'पश्चिम की बोली' है ('लहँदा' शब्द का अर्थ सूर्यास्त की दिशा अर्थात् पश्चिम है)। लहँदा में न तो विशेष साहित्य है और न वह कोई साहित्यिक भाषा ही है। एक प्रकार से यह कई मिलती जुलती बोलियों का समूहमान है। लहँदा का व्याकरण और

शब्द समूह दोनों पंजाबी से भिन्न हैं। यद्यपि इसकी अपनी भिन्न लिपि 'लंडा' है, किन्तु आजकल यह प्रायः फ़ारसी लिपि में ही लिखी जाती है।

(१०) सिन्धी—सिंध देश में सिन्धु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है। इस भाषा के बोलनेवाले प्रायः मुसलमान हैं, इसी लिये इसमें फ़ारसी शब्दों का प्रयोग बड़ी स्वतंत्रता से होता है। सिंधी फ़ारसी लिपि के एक विकृत रूप में लिखी जाती है, यद्यपि निज के हिसाब किताब में देवनागरी लिपि का एक बिगड़ा हुआ रूप भी व्यवहृत होना है। इसकी अपनी लिपि लंडा है। कभी कभी यह गुरुमुखी में भी लिखी जाती है। सिन्धी भाषा की पाँच मुख्य बोलियाँ हैं जिनमें से मध्य भाग की 'बिचोली' बोली साहित्य की भाषा का स्थान लिये हुए है। सिन्ध प्रदेश में ही पूर्व काल में माचड़ देश था, जहाँ की प्राकृत और अपभ्रंश इस देश के नाम से ही प्रसिद्ध है। सिन्ध के दक्षिण में कच्छ द्वीप में कच्छी बोली जाती है। यह सिन्ध और गुजराती का मिश्रण है। सिन्धी भाषा में साहित्य बहुत कम है।

(११) मराठी—दक्षिण में महाराष्ट्री प्राकृत की पुत्री मराठी भाषा है। यह संपूर्ण महाराष्ट्र में बोली जाती है। इसके दक्षिण में द्रविड़ भाषाएँ हैं। इसकी तीन मुख्य बोलियाँ हैं जिनमें से पूर्ण से निकट बोली जानेवाली देशी मराठी साहित्यिक भाषा है। मराठी प्रायः देवनागरी लिपि में लिखी और पढ़ी जाती है। निच के व्यवहार में 'मोड़ी' लिपि का व्यवहार होना है। इसका आविष्कार महाराष्ट्र शिवाजी (१६७५-८० ईसवी) के सुप्रसिद्ध मंत्री बाळाजी अदाजी ने किया था। मराठी का साहित्य बहुत विस्तीर्ण, लोकप्रिय तथा प्राचीन है।

(१२) बिहारी—यद्यपि राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से बिहार का संबंध संसुक्त प्रांत से रहा है, किन्तु यहाँ की

भाषा बँगला की बहन है। बँगला, उड़िया और आसामी के साथ इसकी उत्पत्ति भी मागध अपभ्रंश से हुई है। हिन्दी भाषा बिहारी की चचेरी बहन कही जा सकती है। मागध अपभ्रंश के बोले जाने-वाले भूमिभाग में ही आजकल बिहारी बोली जाती है। बिहारी भाषा में तीन मुख्य बोलियाँ हैं—मैथिली, मगही और भोजपुरी। इनमें मैथिली और मगही एक दूसरे के अधिक निकट हैं; भोजपुरी इन दोनों से भिन्न है। बिहारी तीन लिपियों में लिखी जाती है। छपाई में देवनागरी अक्षर व्यवहार में आते हैं तथा लिखने में साधारणतया कैथी लिपि का प्रयोग होता है। मैथिली ब्राह्मणों की एक अपनी लिपि अलग है जो मैथिली कहलाती है और बँगला अक्षरों से बहुत मिलती है।

(१३) उड़िया—प्राचीन उत्कल देश अथवा वर्तमान उड़िया उपप्रान्त में यह बोली जाती है। इसको उत्कली अथवा ओड़ी भी कहते हैं। उड़िया शब्द का शुद्ध रूप ओड़िया है। सबसे प्रथम कुछ उड़िया शब्द तेरहवीं शताब्दी के एक शिलालेख में आए हैं। प्रायः एक शताब्दी के बाद का एक अन्य शिलालेख मिलता है जिसमें कुछ वाक्य उड़िया भाषा में लिखे पाए गए हैं। इनसे विदित होता है कि उस समय तक उड़िया भाषा को बहुत कुछ विकास प्राप्त हो चुका था। उड़िया लिपि बहुत कठिन है। उस का व्याकरण बँगाली से बहुत मिलता जुलता है, इसलिये बँगाली के कुछ पंडित इसे बँगाली भाषा की एक बोली समझते थे, किन्तु यह भ्रम था। बँगाली के साथ ही उड़िया भी मागधी अपभ्रंश से निकली है। बँगाली और उड़िया आपस में बहनें हैं; इनका संबंध मॉन्टेटी का नहीं है। उड़िया लोग बहुत काल तक विजित रहे हैं। आठ शताब्दी तक उड़ीसा में तेलंगों का राज्य रहा। अभी कुछ ही काल पूर्व प्रायः पचास वर्ष तक नागपुर के भोंसले राजाओं ने उड़ीसा पर राज्य किया है। इन कारणों से उड़िया भाषा में तेलगू और मराठी शब्द बहुतायत से पाए जाते हैं। मुसलमानों

और अंग्रेजों के कारण फ़ारसी और अंग्रेज़ी शब्द तो हैं ही। उड़िया साहित्य विशेष रूप से श्रीकृष्ण के संबंध में है।

(१४) बंगाली—बंगाली गंगा के मुहाने और उसके उत्तर और पश्चिम के मैदानों में बोली जाती है। गाँव के बंगालियों और नगरवासियों को बोली में बहुत अंतर है। साहित्य की भाषा में संस्कृत तत्समों का प्रचार शायद बँगला में सबसे अधिक है। उत्तरी, पूर्वी तथा पश्चिमी बँगला में भेद है। पूर्वी बँगला का केन्द्र ढाका है। हुगली के निकट बोली जानेवाली पश्चिमी बँगला का एक रूप ही वर्तमान साहित्यिक भाषा हो गया है। बँगला उच्चारण की विशेषता 'अ' का 'ओ' तथा 'स' का 'श' कर देने के लिये प्रसिद्ध ही है। बंगाली का साहित्य अत्यंत उच्चम अवस्था में है। बँगला लिपि देवनागरी का ही एक रूप है।

(१५) आसामी—आसामी याहा विभाग की अंतिम भाषा है। जैसा इसके नाम से प्रकट होता है, यह आसाम प्रदेश में बोली जाती है। वहाँ के लोग इसे असमिया कहते हैं। उड़िया की तरह आसामी भी बँगला की बहन है, बेटा नहीं। यद्यपि आसामी व्याकरण बँगला व्याकरण से बहुत भिन्न नहीं है, किंतु इन दोनों के साहित्य की प्रगति पर ध्यान देने से इनका भेद स्पष्ट हो जाता है। आसामी भाषा के प्राचीन साहित्य की यह विशेषता है कि उसमें ऐतिहासिक ग्रंथों की कमी नहीं है। अन्य भारतीय आर्य भाषाओं में यह अभाव बहुत खटकता है। आसामी प्रायः बँगला लिपि में लिखी जाती है। इसमें कुछ सुधार अवश्य कर लिया गया है।

हिंदी भाषा

इस प्रकार संसार के भाषा वर्गों में भारत-युरोपीय वर्ग के भारत-ईरानी कुल में भारतीय आर्य उपकुल के मध्य समुदाय की पश्चिमी हिंदी भाषा की खड़ी बोली के आधार पर आधुनिक हिंदी भाषा की रूढ़ि हुई है। वर्तमान समय में यह पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी तथा राजस्थानी भाषा क्षेत्रों के हिंदुओं की सर्वमान्य

साहित्यिक भाषा है* । इस भूमिभाग के अतिरिक्त बिहारी तथा राजस्थानी के प्रदेशों में भी हिंदी ही आजकल साहित्यिक भाषा का पद पाए हुए है । अतः भारत के निम्न लिखित प्रांतों की भाषा हिंदी कही जा सकती है:—संयुक्त प्रांत, देहली, पंजाब के सरहिंद के जिले, राजस्थान, अजमेर, मध्य भारत, हिंदुस्तानी मध्य प्रांत और उड़ीसा को छोड़कर शेष बिहार प्रांत ।

—

* इस भूमिभाग में गाँव के मुसलमान भी प्रायः हिंदुओं की ही बातें बोलते हैं, यद्यपि उनका आदर्श नगर-निवासी मुसलमानों की भाषा उर्दू अक्षरों में है । उर्दू हिंदी की मुसलमान धर्म ग्रहण करनेवाली सगी बहन है । वास्तव में यह दोनों एक हैं । उर्दू का व्याकरण तो प्रायः हिंदी भाषा के समान ही है, केवल शब्द-समूह तथा साहित्यिक आदर्श पर संस्कृत के स्थान पर उर्दू में फ़ारसी का प्रभाव अधिक है । लिपि का भेद विशेष है । हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, किंतु उर्दू फ़ारसी लिपि में । पंजाब में बड़े लिखे हिंदू और मुसलमान दोनों उर्दू का ही व्यवहार करते हैं । देहली प्रांत, सरहिंद तथा संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग के हिंदू घरों में अब भी उर्दू का प्रचार अधिक है, यद्यपि यह लोग धीरे धीरे हिंदी को अपना रहे हैं । पहाड़ी भाषाओं के प्रदेश में हिंदी ने साहित्यिक भाषा का स्थान ले लिया है । व्याकरण की सरलता होने पर भी साहित्य की भारी विविधता के कारण उर्दू भाषा की गिनती हिंदी भाषा से छूट करनी पड़ती है ।

(१७) हिन्दी की पूर्ववर्ती आर्य भाषाएँ

(लेखक—धीरेन्द्र वर्मा एम० ए०, इलाहाबाद)

पिछले लेख में हम दिखला चुके हैं कि भारत की अन्य वर्तमान आर्य भाषाओं के साथ ही हिन्दी भाषा का जन्म भी प्राचीन आर्यों की भाषा से हुआ है। इन प्राचीन भारतीय आर्यों की तत्कालीन भाषा धीरे धीरे हिन्दी भाषा के रूप में कैसे परिवर्तित हो गई, इस लेख में इसी पर विचार किया जाएगा।

आर्यों का आदिम स्थान—सबसे पहले इन भारतीय आर्यों के आदिम स्थान के संबंध में कुछ जान लेना उत्तम होगा *। हमारे

* हमारे प्राचीन ग्रंथों में आर्यों के भारत आगमन के समय में कोई उल्लेख नहीं है। पुराने ढंग के भारतीय विद्वानों का मत था कि आर्य लोगों का मूलस्थान तिब्बत में किसी जगह पर था। वहीं मनुष्य सृष्टि हुई थी और वही स्थान से संसार में लोग फैले। भारत में आर्य लोग भी वहीं से आए थे।

ऋग्वेद के कुछ मंत्रों के आधार पर वृषभर पंडित बाळ गंगाधर तिलक ने उत्तरी भुव के निकटवर्ती प्रदेश में आर्यों का मूलस्थान होना प्रतिपादित किया था। इस कल्पना का सहन करते हुए बंगाल के एक मधुसूक्त विद्वान् ने अपनी पुस्तक 'ऋग्वेदिक इरिटिया' में यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि आर्यों का मूलस्थान भारत में ही सरस्वती नदी के तट पर अथवा उसी के बद्रूप के निकट हिमाचल के आन्तरिक भाग में कहीं पर था। प्राचीन ग्रंथों में अग्नावर्त देव की पवित्रता का कारण यही था। यहीं से आकर आर्य लोग ईरान में बसे। भारतीय आर्यों के पश्चिम में बसनेवाली कुछ अनार्य जातियाँ, जिनकी भाषा पर आर्य भाषा का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, बाद को भगाई जाने पर यूरोप के मूलवासियों को विजय करके वहाँ जा बसी थीं। यूरोपीय उपकुल की भाषाओं

पूर्वज आर्यों का मूल वासस्थान कहाँ था, इस संबंध में बहुत मतभेद है। भाषा-विज्ञान के आधार पर युरोपीय विद्वानों का अनुमान है कि वे मध्य एशिया अथवा दक्षिण पूर्व युरोप में कहीं रहते थे। यह अनुमान इस प्रकार लगाया गया है कि भारत-युरोपीय धर्म के युरोपीय, ईरानी तथा भारतीय उपकुल जहाँ पर मिले हैं, उसी के आस पास कहीं इन भाषाओं के बोलनेवालों का मूल स्थान होगा; क्योंकि उसी जगह से ये लोग तीन भागों में विभक्त हुए होंगे। सबसे पहले युरोपीय शाखा अलग हो गई थी; क्योंकि उसकी भाषाओं और शेष आर्यों की भारत-ईरानी भाषाओं में बहुत भेद है। यह शेष आर्य कदाचित् बहुत समय तक साथ रहते थे। बाद को एक शाखा ईरान में जा बसी और दूसरी भारत में बली आई। इन दोनों शाखाओं के लोगों के प्राचीनतम ग्रंथ अवस्ता और ऋग्वेद हैं, जिनकी भाषा एक दूसरी से बहुत कुछ मिलती है। उच्चारण के कुछ साधारण नियमों के अनुसार परिवर्तन करने पर दोनों भाषाओं का रूप एक हो जाता है।

आर्यों का भारत में आगमन—भारत में आनेवाले आर्य एक ही समय में नहीं आए थे, किन्तु संभावना ऐसी है कि ये कई बार में आए होंगे। वर्तमान भारतीय आर्य-भाषाओं से पता चलता है कि आर्य लोग भारत में दो बार में अवश्य आए थे*। ऋग्वेद तथा

में इसी शिष्टे आर्य भाषा के चिह्न बहुत कम पाए जाते हैं। वास्तव में वे आर्य भाषाएँ हैं ही नहीं।

जो कुछ हो, आर्यों के मूलस्थान के विषय में निश्चयपूर्वक अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। संसार के विद्वानों का, जिनमें यूरोप के विद्वानों का अधिक्य है, भागकक्ष यही मत है कि आर्यों का आदिम स्थान पूर्व-यूरोप में वास्तिक समुद्र के निकट बनों पर था।

* भाषा शास्त्र के नियमों के अनुसार भाषाओं के सूक्ष्म भेदों पर विचार

याद के संस्कृत साहित्य में भी इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं * । यदि वे एक दूसरे से बहुत समय के अनंतर आए होंगे, तो इनकी भाषा

करने के अनंतर हार्नेल साहब भी इस मत पर पहुँचे थे । उनके मत में प्राचीन उत्तर भारत में दो भाषा-समुदाय थे, एक शौरसेनी भाषा का समुदाय तथा दूसरा मागधी भाषा का समुदाय । मागधी भाषा का प्रभाव भारत के पश्चिमोत्तर कोने तक था । शौरसेनी के दायज के कारण पश्चिम में इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया । प्रियसैन महोदय भी इसी मत की पुष्टि करते हैं । उनका कहना है कि शौरसेनी नवागत आर्यों की भाषा थी । पूर्वागत आर्यों की मागधी भाषा के बीच में उत्तर की ओर से घुसकर इसने पूर्व मागधी भाषा को दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया था । मागधी का केन्द्र पूर्व की ओर रह गया था, अतः पश्चिम की भाषा में उसकी विशेषताएँ धीरे धीरे चील होती गईं ।

* ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं से अरकोतिया का राजा दिवोदास तत्कालीन ज्ञान पटुता है । अन्य ऋचाओं में दिवोदास के पौत्र पंजाब के राजा सुदास का समकालीन की भाँति वर्णन है । राजा सुदास की विजयों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उन्होंने पुरु नाम की एक अन्य आर्य जाति को, जो पूर्व में यमुना के किनारे रहती थी, विजय किया था । पुरु लोगों को 'सुमवाच' अशुद्ध भाषा बोलनेवाले कहकर संबोधन किया है । उत्तर भारत के आर्यों में इस भेद होने के चिह्न बाद की भी बराबर मिलते हैं । ऋग्वेद में ही पश्चिम के ब्राह्मण वशिष्ठ और पूर्व के क्षत्रिय विश्वामित्र की अनबन का बहुत कुछ वल्लेख है । विश्वामित्र ने रुद्र होकर वशिष्ठ को 'यातुधान' अर्थात् राखत कहा था । यह वशिष्ठ को बहुत बुरा लगा । महाभारत का कुरु और पांचालों का युद्ध भी इस भेद की धोर संकेत करता है । लैसन साहब के समय से यह मत सर्वमान्य हो गया है कि पांचाल लोग कुरुओं की अपेक्षा पहले से भारत में बसे हुए थे । रामायण से भी इस भेदभाव की कल्पना की पुष्टि होती है । महाराज दशरथ मध्य देश के पूर्व में कोशल जनपद के राजा थे, किन्तु उन्होंने विवाह मध्य देश के पश्चिम के केकय जनपद में किया था । इक्ष्वाकु लोगों का मूलस्थान सतलज के निकट इधुमती नदी के तट पर था ।

मैं भी कुछ भेद हो गया होगा। पहली बार मैं आनेवाले आर्य्य कदाचित् कायुल की घाटी के मार्ग से आए थे, किन्तु दूसरी बार मैं आनेवाले आर्य्य किस मार्ग से आए थे, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। संभावना ऐसी है कि ये लोग कायुल की घाटी के मार्ग से नहीं आए, किन्तु गिलगित और चितराल होते हुए सीधे दक्षिण की ओर उतरे थे। इस प्रकार यह दूसरी बार मैं आनेवाले आर्य्य पैशाची अथवा असंस्कृत आर्य्य-भाषा बोलनेवालों के अधिक निकटस्थ माने जा सकते हैं।

पंजाब में उतरने पर इन नवागत आर्य्यों को अपने पुराने भाइयों से सामना करना पड़ा होगा, जो इतने दिनों तक इनसे अलग रहने के कारण कुछ भिन्न भाषा भाषी हो गए होंगे। ये नवागत आर्य्य कदाचित् पूर्व पंजाब में सरस्वती नदी के निकट बस गए। इनके चारों ओर पूर्वागत आर्य्य बसे थे। धीरे धीरे ये नवागत आर्य्य फैले होंगे। संस्कृत साहित्य में एक 'मध्य देश' पद आता है। इसका व्यवहार आरंभ में केवल कुरु-पांचाल और उसके उत्तर के हिमालय प्रदेश के लिये हुआ है। बाद को इस शब्द से अभिप्रेत भूमिभाग की सीमा में वृद्धि हुई है। संस्कृत ग्रंथों ही के आधार पर हिमालय और विन्ध्य के बीच में तथा सरस्वती नदी के मुहाने के स्थान से प्रयाग तक का भूमिभाग 'मध्य देश' कहलाने लगा था। इस भूमिभाग में बसनेवाले लोग उत्तम माने गए हैं और उनकी भाषा भी प्रामाणिक गिनी गई है। कदाचित् यह नवागत आर्य्यों की ही वस्ती थी, जो अपने को पूर्वागत आर्य्यों से श्रेष्ठ समझती थी। वर्तमान आर्य्य भाषाओं में भी यह भेद स्पष्ट है। प्राचीन मध्य देश की वर्तमान भाषा हिन्दी चारों ओर की श्रेष्ठ आर्य्य भाषाओं से अपनी विशेषताओं के कारण पृथक् है। इसी भूमिभाग की शौरसेनी प्राकृत अन्य प्राकृतों की अपेक्षा संस्कृत के अधिक निकटकी है। साहित्यिक संस्कृत की उत्पत्ति ही शौरसेन (मथुरा) प्रदेश में मानी जाती है।

प्रथम प्राकृत-काल—भारतीय आर्यों की तत्कालीन भाषा का थोड़ा बहुत रूप अब केवल ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना भिन्न भिन्न देश-कालों में हुई थी; किंतु उनका संपादन कदाचित् एक ही हाथ से एक ही काल में होने के कारण उसमें भाषा की विचित्रता अब अधिक नहीं पाई जाती। ऋग्वेद का संपादन पश्चिम 'मध्य देश' अर्थात् पूर्वी पंजाब और गंगा के उत्तरी भाग में हुआ था; अतः यह इस भूमिभाग के आर्यों की भाषा का बहुत कुछ पता देता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि ऋग्वेद की भाषा साहित्यिक है। आर्यों की अपनी बोल चाल की भाषा और साहित्यिक भाषा में अंतर अवश्य होगा। उस समय के आर्यों की बोली का शुद्ध रूप अब हमें कहीं नहीं मिल सकता। उसकी जो थोड़ी बहुत वानगी साहित्यिक भाषा में आ गई हो, वही खोजी जाती है। ऋग्वेद के अतिरिक्त उस समय की भाषा का अन्य कोई आधार नहीं है। ऋग्वेद का रचना काल ईसा से एक सहस्र वर्ष से भी अधिक पहले का माना जाता है। इन आर्यों की शुद्ध बोली प्रथम प्राकृत कहली सकती है। इस प्रथम प्राकृत काल की बोलचाल की भाषा से मिश्रित साहित्यिक रूप ऋग्वेद में मिलता है।

आर्यों की इस साहित्यिक भाषा में परिवर्तन होता रहा। इसके नमूने ब्राह्मण ग्रंथों और द्वाज ग्रंथों में मिलते हैं। सूत्र-काल के साहित्यिक रूप को वैयाकरणों ने बाँधना आरंभ किया। पाणिनि ने (३०० ई० पू०) उसको ऐसा जकड़ा कि उस में परिवर्तन होना बिलकुल रुक गया। आर्यों की भाषा का साहित्यिक रूप संस्कृत नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका प्रयोग उस समय से अब तक संपूर्ण भारत में विद्वान् लोग धर्म और साहित्य में करते आए हैं।

साहित्यिक भाषा के अतिरिक्त आर्यों की बोल चाल की भाषा में भी परिवर्तन होता रहा। ऋग्वेद की ऋचाओं से मिलती जुलती मूल आर्यों की बोली भी धीरे धीरे बदली होगी। जिस समय

‘मध्य देश’ में संस्कृत साहित्यिक भाषा का स्थान ले रही थी, उस समय की वहाँ के जन समुदाय की बोली * के नमूने अब हमें कहीं प्राप्त नहीं हैं । किंतु पूर्व में मगध की बोली का तत्कालीन परिवर्तित रूप (यह ध्यान रखना चाहिये कि वैदिक काल में मगध की भी बोली भिन्न होगी) उस बोली में बुद्ध भगवान् के धर्म प्रचार करने के कारण सर्वमान्य हो गया । इस द्वितीय प्राकृत काल की मगध की बोली का थोड़ा नमूना पाली में मिलता है । वास्तव में पाली में लोगों की बोली और साहित्यिक रूप का मिश्रण है ।

उत्तर भारत के आर्यों की बोली में फिर भी परिवर्तन होता रहा । आजकल के इसके भिन्न भिन्न रूप उत्तर भारत की वर्तमान बोलियों और उनके साहित्यिक रूपों में मिलते हैं । इस अंतिम काल को तृतीय प्राकृत काल नाम देना उचित होगा । हमारी हिन्दी इसी तृतीय काल की ‘मध्य देश’ की साहित्यिक भाषा है ।

इन तीनों प्राकृत कालों के बीच में बिल्कुल अलग अलग लकीरें नहीं खींची जा सकतीं । ऋग्वेद में जो एक आद्य रूप मिलते हैं, उनको यदि छोड़ दिया जाय, तो द्वितीय प्राकृतों के उदाहरण अधिक मात्रा में पहले पहल अशोक की धर्म-लिपियों में (३०० ई० पू०) पाए जाते हैं । यहाँ यह प्राकृत प्रारम्भिक अवस्था में नहीं है, किंतु पूर्ण विकसित रूप में है । द्वितीय प्राकृतों से तृतीय प्राकृतों में परिवर्तन इनने सूक्ष्म रूप से हुआ है कि दोनों के मध्य काल की भाषा को निश्चय रूप से किसी एक में रखना कठिन है । इन कठिन-

* साहित्यिक भाषा से भिन्न लोगों की यह बोलियाँ थीं कन्नड़, इनके समान ही तत्कालीन संस्कृत साहित्य में बहुत मिलते हैं । वर्तमान के समय में व्याकरण शास्त्र जाननेवाले केवल त्रिशून् प्राच्य शूद्र संस्कृत बोझ रखते थे । अन्य प्राच्य शूद्र संस्कृत बोझते थे तथा साधारण लोग ‘माहृन्’ भाषा (सामानिक बोली) बोझते थे ।

ताओं के होते हुए भी इन तीनों प्राकृत कारणों में भाषाओं की अपनी अपनी विशेषताएँ स्पष्ट हैं। प्रथम काल में भाषा संयोगात्मक हे तथा कर्ण-कटु संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक किया गया है। द्वितीय काल में भी भाषा संयोगात्मक ही रही है। किंतु संयुक्त स्वरों (Diphthongs) और कर्ण कटु संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग बचाया गया है। इस काल के अंतिम साहित्यिक रूप महाराष्ट्री प्राकृत के शब्दों में तो प्रायः केवल स्वर ही स्वर रह गए हैं, जो एक आध व्यंजन के सहारे जुड़े हुए हैं। यह अवस्था बहुत दिनों तक नहीं रह सकती थी। तृतीय काल में भाषा वियोगात्मक हो गई है और स्वरों के बीच में फिर संयुक्त वर्ण डाले जाने लगे हैं। वर्तमान पाछ सनु दाय की कुछ भाषाएँ तो आजकल फिर संयोगात्मक होने की ओर झुक रही हैं। इस प्रकार वे प्रथम प्राकृत का रूप धारण कर रही हैं। मालूम होता है कि परिवर्तन का यह चक्र पूर्ण हुए बिना न रहेगा।

द्वितीय प्राकृत काल—इमें मालूम है कि प्रथम प्राकृत काल में बोलियों का भेद वर्तमान था। उस समय कम से कम दो भेद अवश्य थे—एक पूर्व प्रदेश में पूर्वागत आर्यों की बोली और दूसरे पश्चिम भाग अर्थात् 'मध्य देश' में नवागत आर्यों की बोली, जिस का साहित्यिक रूप ऋग्वेद में मिलता है। पश्चिमोत्तर भाग की भी कोई पृथक् बोली थी या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता।

(१). पाली तथा अशोक की धर्म-लिपियाँ—द्वितीय प्राकृत काल में भी बोलियों का यह भेद पाया जाता है। इस संबंध में महाराज अशोक की धर्मलिपियों से पूर्व का इमें कोई निश्चिन्तात्मक प्रमाण नहीं मिलता। इन धर्मलिपियों की भाषा देखने से विदित होता है कि उस समय उत्तर भारत की भाषा में कम से कम तीन भिन्न भिन्न रूप—पूर्वी, पश्चिमी तथा पश्चिमोत्तरी—अवश्य थे। कोई दक्षिणी रूप भी था या नहीं, इस संबंध में निश्चिन्तापूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, इस काल की साहित्यिक भाषा की प्रतिनिधि पाली के रूप में पूर्वी बोली थी।

होती गई। व्याकरण के नियमों के अनुकूल मँजी और घँधी हुई साहित्यिक प्राकृतों के संमुख वैयाकरणों ने लोगों को इन नवीन धोलियों को 'अपभ्रंश' अर्थात् बिगड़ी हुई भाषा नाम दिया। भाषा के लिये इस शब्द के प्रयुक्त होने पर भाषा-तत्त्ववेत्ताओं की दृष्टि में इसका वास्तविक अर्थ 'विकास को प्राप्त' होगा।

जब साहित्यिक प्राकृतें मृत भाषाएँ हो गईं, उस समय इन अपभ्रंशों का भी भाग्य जागा और इनको भी साहित्य के क्षेत्र में स्थान मिलने लगा। फिर क्या था। वैयाकरणों ने इनका भी गला घोटना आरम्भ किया। साहित्यिक अपभ्रंशों के लेखक अपभ्रंशों का आधार प्राकृतों को मानते थे। उनके मत में यह 'प्राकृतोऽपभ्रंश' थी। यह लेखक तत्कालीन धोली के आधार पर आवश्यक परिवर्तन करके साहित्यिक प्राकृतों को ही अपभ्रंश बना लेते थे; शुद्ध अपभ्रंश अर्थात् लोगों की असल धोली में नहीं लिखते थे। अतएव साहित्यिक प्राकृतों के समान साहित्यिक अपभ्रंशों से भी लोगों की तत्कालीन असल धोली का ठीक पता नहीं चल सकता। तो भी यदि ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाय, तो उस समय की धोली पर बहुत कुछ प्रकाश अवश्य पड़ सकता है।

प्रत्येक प्राकृत का एक अपभ्रंश रूप होगा, जैसे शौरसेनी प्राकृत का शौरसेनी अपभ्रंश; मागधी प्राकृत का मागधी अपभ्रंश; महाराष्ट्री प्राकृत का महाराष्ट्री अपभ्रंश इत्यादि। वैयाकरणों ने अपभ्रंशों को इस प्रकार विभक्त नहीं किया था। वे केवल तीन अपभ्रंशों के साहित्यिक रूप मानते थे। इनके नाम नागर, ब्राह्म और उपनागर थे। इनमें नागर अपभ्रंश मुख्य थी। यह गुजरात के उस भाग में धोली जाती थी, जहाँ आजकल नागर ब्राह्मण बसते हैं। नागर ब्राह्मण विद्यानुराग के लिये प्रसिद्ध रहे हैं। इन्हीं के नाम से कदाचित् नागरी अक्षरों का नाम पड़ा। नागर अपभ्रंश के व्याकरण के लेखक हेमचंद्र (बारहवीं शताब्दी) गुजराती ही थे। हेमचंद्र के मतानुसार नागर अपभ्रंश का आधार शौरसेनी प्राकृत था। ब्राह्म अपभ्रंश सिन्ध में धोली

जाती थी। उपनागर अपभ्रंश घाघड़ तथा नागर के मेल से बनो
थी। अतः यह पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब की बोली
होगी। अपभ्रंशों के संबंध में हमारे ज्ञान के मुख्य आधार हेमचंद्र हैं।
इन्होंने फेरल शौरसेनी (नागर) अपभ्रंश का ही वर्णन किया है।
माकंडेय के व्याकरण से भी इन अपभ्रंशों के संबंध में अधिक सहा-
यता नहीं मिलती। इन अपभ्रंश भाषाओं का काल छठी शताब्दी से
दसवीं शताब्दी ईसवी तक माना जा सकता है। अपभ्रंश भाषाएँ
द्वितीय प्राकृत काल की अन्तिम अवस्था की द्योतक हैं।

तृतीय प्राकृत काल—इस काल में भारत की वर्तमान आर्य
भाषाएँ हैं। उनकी उत्पत्ति प्राकृत भाषाओं से नहीं हुई थी, किन्तु
अपभ्रंशों से हुई थी। शौरसेनी अपभ्रंश से हिन्दी, राजस्थानी और
गुजराती का संबंध है। इनमें से गुजराती का संबंध शौरसेनी के
नागर अपभ्रंश के रूप से अधिक है। बिहारी, मैगला, आसामी
और उड़िया का संबंध मागधी अपभ्रंश से है। पूर्वी हिन्दी का अर्ध-
मागधी अपभ्रंश से तथा मराठी का महाराष्ट्री अपभ्रंश से संबंध है।
वर्तमान पश्चिमोत्तरी भाषाओं का समूह शेर रह गया। भारत के
इस विभाग के लिये प्राकृतों का कोई साहित्यिक रूप नहीं मिलता।
सिन्धी के लिये घियाकरलों की घाघड़ अपभ्रंश का सहारा अपेक्ष्य
है। लहदा के लिये एक केरुय अपभ्रंश की कल्पना की जा सकती
है। यह घाघड़ अपभ्रंश से मिलती जुलती होगी।

इस तृतीय प्राकृत काल की भाषाओं के जन्मजाल का निरूपण
किया जा सकता है, किन्तु इसके लिये हमें “भाषा” शब्द के इति-
हास पर विशेष ध्यान देना होगा। ‘भाषा’ शब्द ‘भाष्’ धातु से
मिलता है, जिसका अर्थ है ‘वात चीत करना’। अतः ‘भाषा’ का
शब्दार्थ ‘वात चीत की बोली’ होगी। वाप के हर्ष-व्यक्ति (छठी
शताब्दी ईसवी) में भाषा शब्द का इस अर्थ में प्रयोग मिलता है। वाप
के मित्रों में एक ईशान थे, जिनको ‘भाषा कवि’ कहा गया है। भाष
की एक दूसरे मित्र वासुदेवार ‘प्राकृत कवि’ बनताए गए हैं। यहाँ

स्पष्ट ही 'भाषा' का अर्थ छठी शताब्दी की नित्य के व्यवहार की बोली से है और 'प्राकृत' का अर्थ उस बोली के बनावटी साहित्यिक रूप से है। तात्पर्य यह है कि ईशान अपभ्रंश में कविता करते थे और घायुविकार साहित्यिक प्राकृत के कवि थे। राजशेखर (दसवीं शताब्दी ईसवी) ने चार साहित्यिक भाषाएँ मानी हैं—पाल भारत अर्थात् संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और भूत वचन (या पेशाची प्राकृत)। कदहण की राजतरंगिणी (बारहवीं शताब्दी ईसवी) में काश्मीर के राजा हर्षदेव को, जो ग्यारहवीं शताब्दी में हुए थे, "अशेष देश भाषाज्ञ" अर्थात् 'अगणित देशों की भाषाओं का ज्ञाता' कहा है और "सर्व भाषासु" अर्थात् सब भाषाओं में कविता करने-वाला वतलाया है। इससे यह अनुमान करना अनुचित न होगा कि यहाँ देश भाषाओं से तात्पर्य उत्तर-भारत की तत्कालीन साहित्यिक बोलियों से है, जो तृतीय प्राकृत काल में व्यवहार में आने लगी थीं। काश्मीरी बोली भी इन्हीं में से एक होगी। "पिंगलार्थप्रदीप" नाम की पुस्तक (१६०१ ईसवी) में छंदों के उदाहरण स्वरूप जो श्लोक दिए हैं, वे प्राचीन पुस्तकों में से संकलित किए गए हैं। उनमें बहुत से श्लोक तत्कालीन कवियों द्वारा रचे हुए और कुछ राजाओं की प्रशंसा में हैं। इन राजाओं का शासन काल ज्ञात है। ये श्लोक भिन्न भिन्न भाषाओं में हैं। आंडारकर का कहना है कि इन श्लोकों में से कुछ महाराष्ट्री प्राकृत में हैं। कुछ श्लोक अपभ्रंश में भी हैं और इन्हीं में से एक चेदिराज कर्ण की प्रशंसा में है। यह राजा कर्ण ग्यारहवीं शताब्दी ईसवी के प्रथमार्ध में हुए थे। कुछ श्लोक तृतीय प्राकृत काल की भाषाओं में भी हैं। ये हम्मीर देव की प्रशंसा में हैं जिनका शासन काल तेरहवीं शताब्दी में पड़ता है। हिन्दी के आदिग्रन्थ पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र कवि का देहावसान बारहवीं शताब्दी ईसवी के अंत में हुआ था। इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वर्तमान भारतीय आर्य भाषाओं का साहित्य में प्रयोग होना कम से कम तेरहवीं शताब्दी ईसवी के आदि से अवश्य

प्रारम्भ हो गया था और अपभ्रंशों का व्यवहार ग्यारहवीं शताब्दी तक साहित्य में होता रहा। किसी भाषा के साहित्य में व्यवहृत होने के योग्य होने में कुछ समय लगता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कहना अनुचित न होगा कि द्वितीय प्राकृतों के अंतिम रूप अपभ्रंशों से तृतीय काल की वर्तमान भारतीय आर्य भाषाओं का आविर्भाव दसवीं शताब्दी ईसवी में हुआ होगा। १००० ईसवी में ही महमूद गज़नवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण भी किया था।

इत वर्तमान भारतीय आर्य भाषाओं में हमारी हिंदी भाषा भी सम्मिलित है; अतः उसका जन्म काल भी दसवीं शताब्दी ईसवी में मानना होगा।

नोट :—इन अध्यायों की सामग्री का मुख्य आधार निम्न लिखित पुस्तकें हैं :—

(१) इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका (ग्यारहवाँ संस्करण) विशेष रूप से ये लेख—फिलालोजी, इंडो-यूरोपियन लैंग्वेजेज़, पर्शिया, लैंग्वेज ऐंड लिटरेचर।

(२) हुलेटिन आफ दि स्कूल आफ ओरिएंटल स्टडीज़, लंडन इंस्टीट्यूट, जिल्द १, भाग ३ (१९२०) तथा जिल्द २, भाग ४ में ग्रिमसन साहब का "इंडो-यूरियन वर्नाक्युलर्स" शीर्षक लेख।

(३) लैंग्वेजेज़ आफ इंडिया, १९०३।

(४) ग्रुणे, इंड्रोडक्शन टू कम्पैरेटिव फिलालोजी।

(१८) प्रभास पाटन के यादव भीम के सं० १४४२ वाले शिलालेख की समीक्षा

[भा० प्र० पत्रिका भाग ४, अंक ३ पृष्ठ ३६० के आगे ।]

ला के अनंतर रावल गद्दी पर बैठा। तब खंगार ने कहा—“तुमने हमारे पिता हमीर को छल से मारा था, हम हमीर को माँगते हैं।” उस समय खंगार भी पूर्ण युवा था, बीस बाईस वर्ष की धय थी, राज्य का पूर्ण अधिकार उसके हाथ में था, उसने रावल से बदला लेने के लिये उस (रावल) पर चढ़ाई की। इनके राज्यों के मध्य में सीप नामक एक नदी है। वहाँ खंगार पहुँचा। दूसरी ओर से रावल जाम सात सहस्र सेना लेकर आया। खंगार के पास भी आठ नौ हजार के अनुमान सेना थी। दोनों तरफ मोर्चाबंदी होकर युद्ध का प्रारंभ हुआ। दिन में तो युद्ध होता था, और रात्रि में सब अपने अपने डेरे में जाकर आनंद से शयन करते थे। इधर की सेना के मनुष्य उधर की सेना में जाते आते थे। रात्रि में उनमें बंधुओं का सा व्यवहार रहता था; और दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही फिर युद्ध का आरंभ हो जाता था। नैणसी लिखता है कि इस प्रकार बारह वर्ष युद्ध हुआ। रावल और जाम में परस्पर आशापुरा देवी को मध्य में रखकर शपथ हुई थी। पर रावल जाम ने उसका उल्लंघन किया। जिससे अंत में उसका बल घटने और शत्रु का बल बढ़ने लगा।

रावल जाम ने अपना बल घटता हुआ देखकर अपने प्रधान मंत्री लाडक से कहा—“इस तरह तो हम जीत नहीं सकते, पराजय होने की खतरा है। देखो, अपना बल घटता जाता है और उनका बढ़ता जाता है। इस समय बिना किसी उपाय के काम नहीं चल सकता। तुम करो तो एक उपाय है। वह यह कि तुम वृद्ध हो; तुम अपने प्राणों का लोभ त्यागकर खंगार को छल से मार

उसी घटना की रात्रि को खंगार की सेना में कोई सरदार मर गया। वह जलाया गया, जिसे देखकर रावल ने यह समझा कि खंगार के घाव बहुत गहरा लगा था, वही मरा है। ये लोग उसे गुप्त रखते हैं। यह समझकर रावल अपनी सेना लेकर खंगार की सेना पर दृढ़ पड़ा। उधर से खंगार की सेना आई। परस्पर संग्राम हुआ। यह युद्ध रात में शुरू हुआ था। दूसरे दिन मध्याह्न तक रूख तलवार चली। रुधिर की गंध के मारें धीरों को अपने पराए का भी भान नहीं रहा। जो सामने आया, उसी से संग्राम हुआ। होते होते पिछला चार घड़ी दिन रह गया। उस समय रावल खंगार ने सोचा कि "आज युद्ध बंद क्यों नहीं होता? शायद इसलिये बंद न होता कि शत्रु को ऐसा झम हो गया है कि रावल के घाव बहुत गहरा लगा है, जिससे वह मर गया है। शायद ऐसा ही हो, तो इसका उपाय यही है कि मैं उच्च स्थान पर खड़ा हो जाऊँ, जिससे सबको विश्वास हो जाय कि खंगार जीवित विद्यमान है।" रणक्षेत्र में उच्च स्थान कहाँ? तब एक खाट पर रावल खड़ा हुआ। रावल जाम के मनुष्य, जो दिन भर अविच्छिन्न युद्ध करने से पूर्ण भ्रांत हो गए थे, खंगार को जीवित देखकर हताश हुए। रावल अपनी धकी हुई सेना को पीछे हटाकर रणभूमि से निराश होकर निकल गया। डेरे पर जाकर उसने सबके समक्ष कहा कि "मैंने देवी आशापुरा की शपथ का भंग किया। उसी का यह फल है कि मेरी पराजय हुई। अब इस पृथ्वी को छोड़कर चल देना चाहिए; क्योंकि सफलता तभी प्राप्त होती है, जब दैव अनुकूल होता है। उसे तो मैंने पूर्ण रुप कर दिया है। अब विजय कैसे हो?" इतना कहकर रावल वहाँ से चला गया। ३०-३५ कोस की दूरी पर जेठवा, काठी और बाढ़ेलों (राठौड़ों) के बीच में सोरठ की भूमि ६०-७० कोस तक खाली पड़ी थी। रावल जाम ने वहाँ जाकर 'नयानगर' नामक नगर बसाकर निवास किया। भाद्रेसर पर खंगार ने अपना कब्जा कर लिया। वह अब तक उसी के घंशजों के कब्जे में है।

अथ रावल गिरनार के स्वामी निगसखॉ गोरी से मिला। उसके साथ रावल की मैत्री हो गई। उसने रावल से कहा कि तुम गुजरात के बादशाह से मत मिलना। हमारे साथ मित्रता हो गई है, तो थय उसको निषाहना, और उसी मैत्री के हेतु हम तुमको तुम्हारे राज्य का धृष्टि का एक उपाय बतलाते हैं। यह यह कि तुम्हारे पार्श्ववर्ती जेठवा राजपूत केलवे में रहते हैं। उनको मारकर उनकी भूमि ले लो। काम पड़ेगा तो हम तुम्हारी सहायता करने को तैयार हैं। चिंगमखॉ ने रावल को जबानी हुक्म दे ही दिया था। अथ रावल चुकनेवाला कब था? उधर जेठवा और काठियों ने एकत्र होकर परामर्श किया कि यह रावल हमारी पृथ्वी पर बलपूर्वक आ बैठा है। यदि यह यहाँ जम गया तो कभी न कभी हम लोगों को मारेगा। जब मरना ही है तो हम अभी उससे युद्ध करें। ये सब लोग मिलकर दस सहस्र हुए। उनमें से कितनों ही के पास सपारी थी और कितने ही पैदल थे। जब रावल को उनके आने की खबर मिली, तब यह भी छः हजार सेना लेकर सामने चला। परगना परड़ा में ये दोनों शामिल हो गए। यहाँ इनका युद्ध हुआ। युद्ध के समय रावल का भाई हरघवल अपनी सेना से पृथक् हो एक हजार सपार लेकर एकाएक शत्रु की सेना पर दूट पड़ा। शत्रुओं के सरदार मारे गए, परंतु हरघवल भी जीता नहीं गया। रावल की विजय हुई। शत्रु सेना में तीन सरदार थे—जेठवा में भीम, काठियों में दाजी और बाढ़ेलों (बाढीड़ा) में भाण। ये तीनों मारे गए। शत्रु सेना भागी। रावल जाम में इन तीनों को हटाकर उनकी भूमि पर अपना अधिकार कर लिया। जेठवा आदि यहाँ से निगसखर नमुद्र के बिगारे जा चले। यहाँ उनमें जेठवा छोटा महापौर और बल-शाली हुआ।

गोरठ में जेठवा, बाढ़ेला और काठियों के अधिकार में ४५०० ग्राम थे—बाढ़ेलों के १०००, काठियों के २००० और जेठवा के १५००। इनमें से रावल जाम में जेठवा, बाढ़ेला और काठिया की भूमि

दबाकर ४००० चार हजार ग्रामों पर अपना अधिकार कर लिया, जिससे उसका राज्य पूर्ण प्रबल हो गया। तब उसने अपने बंधुओं से कहा कि हम लोग योग्य हुए; हमने बहुत बड़ा देश अपने अधीन कर लिया है। मेरे मन में एक मनोरथ है। वह मैं आपसे कहे देता हूँ। वह यह कि पितृ-परंपरागत भूमि में से हम को खंगार ने निकाल दिया है। उस भूमि में से जब तक कुछ भाग न ले लें, तब तक हमारा मन संतुष्ट नहीं होगा। आप की सम्मति हो तो इसके निमित्त यत्न किया जाय। इसका उपाय यही है कि खंगार को किसी प्रकार बसाया जाय। रावल के कथन से सब सहमत हो गए। रावल सेना लेकर खंगार पर चला। उस समय खंगार का पुत्र व्याहने के लिये बरात लेकर ऊमरफोट गया था; और बहुत से सरदार और राजपूत भी उसके साथ चले गए थे। यहाँ राव खंगार के पास मनुष्य बहुत कम थे। वर्षा ऋतु थी, घास नहीं उत्पन्न हुई थी, राव खंगार अपने घोड़ों को ताजा करने के निमित्त धीणोद के पास घोड़े चराने जा बैठा था। रावल ने अपने दूत भेजकर खबर मँगाई। दूतों ने आकर रावल से वहाँ का वृत्तांत कहा। वह यह सोचकर कि यह अवसर अति उत्तम है, ५०० सवारों के साथ एकाएक खंगार पर चला गया। राव खंगार धीणोद के पर्वत में ५० मनुष्यों के साथ था। घोड़े चरते थे। गौओं भैंसों का दूध घोड़ों के लिये बर्तनों में भरकर रक्खा गया था। इतने में तीतर बोला। तब सोढा नंदा ने खंगार से कहा कि महाराज! उठिए, शत्रु आए। राव यह सुनकर पथ में चला गया। पीछे से रावल आया। उसने वहाँ का दृश्य देखकर समझा कि राव अभी यहाँ से गया है। रावल विचार करने लगा कि राव तो पर्वत में चला गया, अब क्या करें। इस प्रकार रावल मन में संकल्प विकल्प कर रहा था, उसके ध्यान में कुछ नहीं आता था। खंगार के पीछे जाने में वह महा विपत्ति समझता था; और न जाने में प्रयत्न निष्फल होता था। रावल विचार में पड़ा था, उसे कुछ नहीं सूझता था। उसे देखकर

करते हो ?” यह कहकर खंगार पचास सुसज्ज सवारों का गोल घाँधकर रावल पर दृष्ट पड़ा। खंगार ने ऐसी फुर्ती की कि रावल के दोनों तरफ जो सवार खड़े थे, उनमें से कुछ तो खंगार पर भाले चला सके और बाकी बहुतों के भाले हाथों में ही रहे। खंगार एक दम आ पड़ा। तलवार चली। रावल का प्रधान मंत्री खंगार के हाथ से मारा गया और रावल की सेना भागी। उस समय रावल ने बड़ी धीरता का काम किया। तीन बार घोड़े को उठा उठाकर खंगार पर डाला, और खंगार ने साहिब पर तलवार का प्रहार किया। परंतु उसकी आयु अवशिष्ट थी, प्रहार टोप पर लगने से साहिब बच गया। रावल बार बार घोड़े को खंगार पर लाना था। उसे देख खंगार ने उसके प्राणों के रक्षार्थ अपने सैनिकों से कहा—“सावधान, रावल न मारा जाय। इसे मत मारना।” अपने मनुष्यों से यह कहकर उसने रावल के मनुष्यों से कहा—“अपने धाप (रावल) को जल्दी निकालो”। उस समय सोढा नंदा ने रावल को भाले की बूड़ी (भाले के नीचे का भाग) से मारा। तब किसी ने नंदा से कहा—“तूने इस प्रहार में भूल की”। नंदा ने कहा—“मैंने भूल नहीं की है, साँड़ को अंकित किया है। हमारे स्वामी की आज्ञा मारने की नहीं है। यदि वैसी आज्ञा होती तो वैसा ही किया जाता।” रावल इस बात से अत्यंत कुपित हुआ। उसने फूल पर धरती चलाई, पर वह घोड़े की काठी के अग्र भाग में, लगने से दृष्ट गई। तब रावल के राजपूतों ने कहा कि आज दैव अनुकूल नहीं है। चलो, फिर देख लेंगे। यह कहकर वे वहाँ से चले गए। रावल के पच्चीस मनुष्य मारे गए और खंगार के चार पाँच मनुष्य मरे।

रावल लौट आया। उस समय उसने घोड़ों को दाना देने के बहाने सवके पाहोरे मँगाए, तो एक सौ बीस पाहोरों में से भाले के फल (लोहे का बना अग्रभाग) और बूड़ी मिली। रावल को यही देखना था कि अब हमारे ऊपर शत्रु आया था, तब किस किस ने हमारी

सहायता की थी। जो रावल के हितैषी नहीं थे, उन्होंने फल और धुड़ी तो निकालकर पाहोरे में रख ली थी और खाली डंडे दिखाने के लिये हाथ में रख लिए थे। रावल ने उन स्वामि-द्रोही सैनिकों के लिये यह दंड नियत किया कि इनकी घांड़ियों के जो बट्टेड़ियाँ हों, वे तो उनके पास रहें, और जो बट्टेड़े हों, वे राज्य में भेज दिए जायें। जिनके लिये रावल की उक्त आज्ञा हुई थी, उनके वंशजों से अब तक वैसे ही दंड लिया जाता है। तदनंतर रावल खांत होकर बैठ गया। रावल का वैभव बहुत बढ़ा, खंगार से ज्योदा हो गया।

नैणसी ने अपनी पुस्तक में यदुवंशी आड़ेबाँ की वंशावली दो जगह लिखी है। एक स्थल में तो 'जड़ेबाँ री पीढ़ी' शीर्षक से, जिसमें संख्या १ गाहरियो नाम से आरंभ करके संख्या ३२ तमा-पची नाम पर समाप्त की है। इस वंशावली में 'भीम' नाम तीन बार आया है—

संख्या १७ भीम लोदी का उत्तराधिकारी ।

२१ बड़ा भीम साहिब का उत्तराधिकारी।

२३ जमर भीम बड़े हमीर का उत्तराधिकारी ।

और दूसरी घंशावली "भीम रै घंस रा हमै भुजनगर रा राव कच्छ रा धणी छै पीढ़ी" इस शीर्षक से लिखी है। इसमें संख्या १ भीम से आरंभ करके संख्या १८ खंगार नाम पर समाप्त की गई है। यह संख्या १८ वाला खंगार संवत् १७२० के लगभग विद्यमान होना चाहिए; क्योंकि नैणसी ने संख्या १८ खंगार नाम पर घंशावली को समाप्त किया है, जो नैणसी के समय में विद्यमान था। इस घंशावली में भीम नाम दो बार देखने में आता है—

१ मीम ।

१३ भीम महड का पुत्र ।

गुजरात राजस्थान नामक पुस्तक में, जो विक्रमी संवत् १६४१

* रे० ना० ए० पत्रिका मास ४, संक १, पृ० १५०

. f w m p n s r t u v x y z

(ई० सन् १८८४) में छपी थी, भुज और जामनगर के राजाओं की वंशावली इस प्रकार लिखी है—

१ जाम लाखोजी

२ जाम रायधणजी

(भुज) (जामनगर)

३ आठाजी

३ गजणजी

४ गोडजी

४ हालोजी

५ वेहणजी

५ रायधणजी

६ मुलबोजी

६ कुवेरजी

७ कांधोजी

७ हरधोलजी

८ अमरजी

८ हरपालजी

९ भीमजी

९ ऊनड़जी

१० हमीरजी

१० तमाचीजी

११ खंगारजी

११ हरभमजी

(संवत् १६०६ में भुजनगर राजधानी की)

१२ भारमलजी

१२ हरधोलजी

१३ भोजराजजी

१३ लाखोजी

१४ खंगारजी

१४ रावलजी

(संवत् १५६६ में जामनगर बसाया;

सं० १६१६ में स्वर्गवास ।)

इन वंशावलियों के देखने से जाना जाता है कि जामनगर के राजाओं में भीम नाम का कोई राजा नहीं हुआ। कच्छ के राजाओं में भीम हुआ। परंतु उक्त वंशावली में का भीम हमारे शिलालेख का भीम नहीं हो सकता, क्योंकि यह भीम उस खंगार के पिता हमीर का पिता था जिस खंगार ने संवत् १६०६ में भुजनगर को राजधानी नियत किया था। उक्त खंगार का पिता हमीर जामनगर के स्वामी जाम रावल का समकालीन था। बलिक रावल के हाथ से हमीर मारा गया था। जिस रावल ने संवत् १५६६ (ई० सन् १५३६)

११ मुलुघो	११ कांयोजी
१२ महड़	१२ अमरजी
१३ भींव	१३ भीमजी
१४ हमीर	१४ हमीरजी
१५ खंगार	१५ खंगारजी
१६ भारो	१६ भारमलजी
१७ भोजराज	१७ भोजराजजी
१८ खंगार	१८ खंगारजी

दोनों वंशावलियों में संख्या १३ के भीम से नीचे के नाम तो बराबर मिलते हैं, परंतु ऊपर के नामों में बहुत अंतर है। कई नाम आगे पीछे हैं, कई नाम अन्य ही हैं। नामों में न्यूनाधिकता भी है। इन दोनों वंशावलियों में से शुद्ध वंशावली कौन सी है, इसका निर्णय तो तभी हो सकता है जब कि वहाँ के शिलालेखों और ताम्रपत्रों आदि की जाँच की जाय। यह कर्त्तव्य वहाँ के नरेश्वर और पुरातत्त्व-शोधकों का है।

जामनगर के निर्माणकर्ता रावल जाम का समय पूर्णतया निश्चित है, और कच्छ का राजा हमीर और उसका पुत्र खंगार दोनों उसके समकालीन थे। जब कि रावल का समय संवत् १५६६ से १६१६ तक निश्चित है, तब हमीर का पिता भीम हमारे शिलालेख का नायक नहीं हो सकता, जिनका समय संवत् १४४२ है। तब उससे पूर्व जो भीम हुआ हो, वह होना चाहिए। अन्य वंशावलियों में तो उक्त भीम से इतर भीम दिखाई नहीं देता, नैणसी की वंशावली में दृष्टिगोचर होता है। वही संख्या १ वाला भीम हमारे शिलालेख का नायक होना चाहिए जो कच्छ के राजाओं का मूल पुरुष था। नैणसी के संख्या १ वाले भीम का समय इस शिलालेख के अनुकूल होने से नैणसी की वंशावली शुद्ध प्रतीत होती है। और यादव भीम के साथ शिलालेख में धर्म नामक राठौड़ का भी नाम

है, जिसे भीम यादव की कन्या यमुना व्याही थी। यह घाटेला राठौड़ होना चाहिए।

घाटेला राठौड़ों के ठिकाने सोरठ में हैं। तवारीख फरिश्ता में घाटेलों के तीन ठिकाने लिखे हैं—

१—जगत् (जिसे द्वारका कहते हैं)।

२—अरामड़ा—मारवाड़ की ख्यातियों में इसका नाम रामड़ा लिखा मिलता है।

३—धारही—फरिश्ता लिखता है कि यह शंखोद्वार होना चाहिए।

जब जोधपुर के महाराज अजीतसिंह जी गुजरात के सूबेदार थे, तब अहमदाबाद से द्वारका यात्रा की गए थे। उनके मार्ग में रामड़ा नगर आया था। महाराज का रामड़ा में मुकाम हुआ था। वहाँ रामड़ा का घाटेला राठौर भोजराज महाराज के पास हाजिर हुआ था। उसने महाराज की आज्ञा से शंखोद्वार जाने के लिये नार्यों का प्रबंध किया था।

घाटेला राठौड़ों की वंशावली अब तक नहीं मिली है। इसलिये उक्त धर्म राठौड़ का पता नहीं चल सकता। घाटेलों का इतिहास हस्तगत होने पर यह भी प्रकाशित कर दिया जायगा।

(१६) हिन्दी श्रीहर्ष

[लेखक—बाबू गगनमोहन वर्मा, काशी]

पद्य चरित का नाम अपरिचित नहीं है। यह संस्कृत में एक प्रधान काव्य है और संस्कृत के साहित्य-भांडार का एक अमूल्य रत्न है। इसके रचयिता हैं महाकवि श्रीहर्ष। श्रीहर्षजी संस्कृत के प्रकांड पंडित और कवि ही नहीं थे, अपितु अपने समय के बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। आरका बनाया खंडनखंडनाद्य नामक ग्रंथ अथ तक विद्यमान है और नैपथ्य चरित में पद पद पर दार्शनिक विचार फूट फूटकर भरे हैं। श्रीहर्ष काशी के राजा कान्यकुब्जेश्वरगोविंदचंद्र के आश्रित थे और काशी ही में रहकर उन्होंने इस ग्रंथकी रचना की थी। संस्कृत भाषा में इस अपूर्व ग्रंथ पर तो इस टीकाएँ हैं। इसी से इस ग्रंथ की गंभीरता और दुर्वोध्य का प्रमाण मिलता है। ऐसा अपूर्व और कठिन पुस्तक का अनुवाद हिंदी भाषा में, सो भी पद्य में, गुमानोपनामक सर्वसुख मिश्र ने संवत् १८२५ में किया था जिसका नाम काव्यकलानिधि है। ये सर्वसुख मिश्र महम्मदी जिला खेरी के राजा अकबर अली खाँ के आश्रित थे और उन्होंने

❀ राजा अकबरअली खाँ के पिता का नाम अब्दुल्लाह खाँ था। यह सोमवंशी क्षत्रिय थे जिनकी औरंगाबाद के सैयद खुर्रम ने मुसलमान करके अपनी लड़की दिया दी थी। इनका असल नाम बदरसिंह था। यह अपने भाई बहादुरसिंह के साथ अपने नाना दानशाह अदिवशी के यहाँ वदिय गाँव परगना गोपामऊ जिले दरदोई में रहते थे। सैयद खुर्रम ने सन् १७०० में दानशाह पर आक्रमण किया और सारे गाँववालों को मारकर बदरसिंह और बहादुरसिंह दो नाबालिग लड़कों को पकड़ लिया। बहादुरसिंह को उसने छोड़ दिया, पर बड़े भाई बहादुरसिंह को मुसलमान बना लिया। यह बदर उस की सेना का नायक और उसके राज्यकामचंपकता हुआ। सन् १७०६ में खुर्रम मर गया और उसके स्थान पर मुहम्मदअली अशिरपति हुआ। खुर्रम के एक और लड़का एक दिंदू श्री भोइमामुद्दीनखाँ नामक था। उसने आधिपत्य के लिये विवाद आरंभ किया। अब्दुल्लाह ने उसकी सहायता की। पर मुहम्मदअलीने

की आज्ञा से उन्होंने इस ग्रंथकी रचना की थी। वे स्वयं लिखते हैं—

मिश्र सर्वसुख सुखविवर, श्रीगुरु चरण मनाइ ।

धरनि कया हौं कहनु हौं ह्वै वई सदाइ ॥

संयुत प्रकृति पुण्य सौं संवत्सर निरदम ।

सुरगुरु सह सित सत्तमी कियो ग्रंथ प्रारंभ ॥ (आरंभ)

कविकुल मुकुटनि भाई हीर सम कीरति राज ।

पिता हीर परसिद्ध जासुमति सुरगुरु लाज ॥

मामल देवी माय पुण्य पतिव्रत गिरिजा सी ।

सकल मुक्ति की दानि साधु सेवत जो वासी ॥

तेहि तनय भयो श्रीहर्ष कवि हरज भारती तन को ।

भव भाजन परम प्रसादमय जो चिन्तामणि मंत्र को ॥

सारी सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया और इमामुरीन की माता को बंदी कर लिया। अबदुल्लाह बड़ी चाकाकी से उसे बंदी से छुड़ा, इमामुरीन को साथ ले १७२६ में भग कर दिखी गया। वहाँ दिखी के सम्राट मुहम्मदशाह से मार्यना की और दो वर्ष तक वहीं प्रवास करता रहा। मुहम्मदशाह से परवानगी लेकर सन् १७२८ में यह दिखी से लौट और नवाब वसीर सम्राटमन्त्री खों की सहायता से सारी सम्पत्ति पर इमामुरीन की माता का अधिकार करा दिया। १७२६ में दूसरे वर्ष इमामुरीन की माता मर गई। अबदुल्लाह ने राजा नवजराय के साथ मित्रकर सारी सम्पत्ति पर अपना अधिकार कर लिया और मुहम्मद में गहकनवाकर राजा की वधाधि ग्रहण की। अबदुल्लाह खों का देहांत १७२७ में हुआ। उस के तीन पुत्र थे। उनके मरने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र महमूदखली खों महम्मदी का राजा हुआ, पर वह पाँच बरस बाद १७४२ में मर गया। महमूद खली के बाद उसका बेटा भाई दस वर्ष तक राजगद्दी पर रहा। उसका देहांत होने पर राज्य के छोटे सबसे छोटे भाई अलीमखर खों और महमूदखली के पुत्र गुलाम मुहम्मद में विवाद उत्पन्न हुआ। अलीमखर १७५२ में अपने भतीजे गुलाम मुहम्मद का घात कर स्वयं महम्मदी का राजा हुआ, पर महमूदखली खों की रानी ने सेना लेकर अलीमखर का सामना किया और अलीमखर रणभूमि से हार साकर भागा। फिर इनको दोनों में संधि हो गई। अलीमखर मर १७५५ तक महम्मदी का राजा रहा और उसके अनंतर उसका भतीजा गुलाम मुहम्मद का भाई गुलाम नको महम्मदी की गद्दी पर बैठा। अलीमखर पंडित और हिन्दी कवियों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में गुप्त ने अनिरुद्ध मेननाथ और निधान आदि कवि भी थे।

#

#

#

#

कनउज पति नरनाह जाहि उठि आसन साजै ।
सभा माँहि सनमानि पान दै सुजस-समाजै ॥
चरचा मम्मट भट्ट संग पट मास सुहाई ।
जिन धरिकै बहु भाँति घागदेवी लड़वाई ॥
सुचिपुन्यपियूख विविन्न रसव्यासदेव धरनी भली ।
नलराज कथा नैपथ्य यही तिहूँ लोक कीरति चली ॥
रखे सरग बाईस जाहि कवि ईस सराहै ।
अति पद व्यंजक मंजु रीति गुण गण उतसाहै ॥
पूरध अरध अनूप गनत दुइ सहस सलोने ।
ईसलोक सैंतीस अधिक पार्यै जन दोने ॥
है सहस चारि इसलोक सौँ उत्तर अरध सँवारिकै ।
सद सहस चारि इसलोक औ इकतालीस बिचारिकै ।
जाँ साहिब के सुजस घर श्रीगुरु चरन सहाइ ।
सो बिचार अनुसार मत भाषा रच्यो बनाइ ॥

गुमान का यह ग्रंथ केवल अनुवाद ही नहीं है; इसमें कितने ही स्थलों में कवि ने अपनी प्रतिभा और कवित्व शक्ति का अच्छा परिचय दिया है। पहले तो नैपथ्यचरित जैसे क्लिष्ट ग्रंथ के अर्थ का समझना ही कठिन है; फिर उसे पद्य में अनुवाद करना और भी दुःसाध्य है। पर परम विद्वान् सर्वसुख मिश्र ने इस दुर्लभ ग्रंथ का अनुवाद बड़ी योग्यता और पांडित्य से किया है। इतने पड़े कठिन महाकाव्य को, जिसे पढ़ाने में बड़े बड़े पांडितों की बुद्धि चकराती है, अपने सरल भाषा-नुवादसे पानी कर दिया है। इससे अनुमान होता है कि वह संस्कृत के कैसे धुरंधर विद्वान् और भाषा के अपूर्व कवि थे।

हिन्दी भाषा में रामचंद्रिका के बाद यही दूसरा महाकाव्य है। संस्कृत के नैपथ्यचरित में बाईस सर्ग हैं; पर गुमान ने काव्यकला-निधि में उपोद्घात के अतिरिक्त आदि में एक और सर्ग जोड़कर जिसमें निषध देश का वर्णन है, तेइस सर्ग कर दिए हैं। अनुवाद

कहीं कहीं अक्षरशः, कहीं भावतः और कहीं संक्षेपतः किया है और कितनेही स्थलों पर अपनी प्रतिभा की भीमलक दिखाई है। अतः यह ग्रंथ मौलिक और अनुवाद दोनों कहे जाने योग्य है। हिन्दी भाषा के लिये यह दुःख की बात है कि जिस नैपथ्यचरित की संस्कृत में बीसों टीकाएँ हैं और अनेक संस्करण अच्छे से अच्छे निकल चुके हैं और निकलते जा रहे हैं, उसके अनुवाद या छायां रूप 'काव्यकलाधर' की टीका की तो कौन कहे, आज तक कोई अच्छा संस्करण भी नहीं मिलता। धोबैकटेश्वर का छपा केवल एक संस्करण मिलता है जिसे सेठ खेमराज श्रीरुण्यदास ने सम्यक् १९५२ में प्रकाशित किया था। पर यह इतना प्रशुद्ध है कि उमे प्रकाशित करने से तो न प्रकाशित रहना ही मिला था। उससे तो हिन्दी साहित्य का उपकार की जगह अपकार ही हुआ है। अस्तु।

गुमान की कविता भूषण के उपकरण की आज्ञास्त्रिणी है *। हम यहाँ उसके कुछ पद उदाहरण स्वरूप देते हैं:—

* भूषण की कविता से मिलाइये:—

कनि मातागरे नहाँ दूरद निहारित्त
 मुरगान ही में चंपहार परतीत है।
 भूषण भगत जहाँवर जगे बानन में बोक
 पच्छिन्नदि माहि बिदुल रीति है ॥
 मुनिगन खोर नहाँ एक चित ही के
 सोइ देखे नहाँ एक सरजा की दुनयोनि है।
 बंष करवी में बारि मुंद बदली में
 शिशिराग अदली के राम मेरी राजनीनि है ॥ १ ॥
 रेश राय चंपत की चढ़ी छत्रछाज निद
 भूषण भगत सममेर जामे मन्दरे।
 मादों की परा ही बड़ी मरदें मगन परे
 मेने सममेरे हिरै दाहिनी गी दमर्च ॥
 छान बनरागन के, छान राग रागन के
 गुनि गुनि कर जामे दन बेगी दन्दे।
 बेहर बगारन की चरि के बगारन की
 गोपनी बगारन बगारन की चपके ॥ २ ॥

दुजनि की हानि जहाँ विरधापनोई करै
 गुन लोप होत इरु मोतिन के हार ही ।
 दूटे मनिमालै निर्गुन, एरताल लगै
 पोधिनि ही, रंक मन कलह विचारही ।
 संकरघरन पसु पक्षिन महँ पाइयत
 अलकही पारै अरु भंग निरधारही ।
 जुग जुग राजै राज अली अकबर
 सुरराज के समाज जाके राज पर वारही ॥१॥
 धर धर हालै धर धर धुंधकारनि सों
 धीर नर तज जे धरैया धलयाह के ।
 फूटत पताल ताल सागर सुप्तात सात
 जात हय उड़ात व्योम बिहग यलाहके ।
 भालरिभुक्त भलकत भया पीलन पै
 अली अकबर जाँ के सुभट सराह के ।
 अरि उर रोड सोर परत सँसार घोर
 याजत नागर नरघर नरनाह के ॥२॥
 दिग्गज दबत दबकत दिग्गपाल भूरि
 धूरि की धुंधेरी सों अंधेरी आभा भान की ।
 धाम औ धरा को माल बाल अबला को
 अरि तजत परान राह चाहत परान की ।
 सैयद समरथ भूप अली अकबर को
 दल चलत बजाइ मारु दुंदुभी धुकान की ।
 फेरि फेरि फणनि फणीस उलरतु पेसे
 ढोली खोलि उलटै ज्योतमोली पाके पान की ॥३॥

गुमान का नैपथ्य नगर का वर्णन भी किसी कवि से घटकर
 नहीं है और बड़ा ही पांडित्यपूर्ण है । यथा:—

ताने विशद चितान लाल भालरि भुकि भूमैं ।
 मौन सुधाधरयिव प्रात रवि की छवि चूमैं ॥

बैंगला बने अनेक लाल सिन स्याम सुहावन ।
 गृह द्युति सागर माँह मनो फूले सरोजवन ॥
 कहुँ लरत गजराज बाध हरिना कहुँ जूझन ।
 मल्लयुद्ध कहुँ होत मेघ वृष महिष अरुभूत ॥
 कहुँ नटत नट कोटि भाँट बतलावत गुनगनि ।
 कहुँ यह के ठाढ वेद गावत मुख मुनिगनि ॥
 कहुँ गनक गनत जोगी अपत तंत्र मंत्र मत विरत नित ।
 कहुँ करत चारु चरचा भली कथित चित्र की चतुरचित ॥

कहीं कहीं तो गुमान की सूझ और उक्ति ऐसी है कि कलम घूमने को जी चाहता है, जैसे:—

जहँ दुर्वासा तप कियो कंटक लागो पाँह ।
 शाप दियो ता देस ते छारो दर्भ नसाह ॥
 सुख सों विहरत यवन में विद्याधर सुरसिद्ध ।
 तत्र ते त्रिभुवन में भयो देस विदर्भ प्रसिद्ध ॥

क्या अच्छी कल्पना है ! विदर्भ की ऐसी अच्छी निरुक्ति की है जो व्यासदेव को भी न सूझी थी ।

पुनः—

ईश विलोचन पावक सों लपटो अँग अँग अनंग परान्यो ।
 नाभि सुधारस की सरसी लखि भाँपि रखा यहि माहँ युक्तान्यो ॥
 ताते कढ़ी यह धूम लता अति सुद्धम सुंदर रूप बजान्यो ।
 सोह परंगिनि की घरनी नवरोमधली मन है ठहरान्यो ॥

क्या अनूठी उक्ति है, कैसी अद्भुत कल्पना है ! बलिहारी इस सूझ की । गुमान की यह सूझ और कल्पना केवल अपनी ही स्वतंत्र रचना में नहीं है, कहीं कहीं अनुवाद में भी आपने ऐसी भलीकक कल्पना और प्रतिभा दिखलाई है जिसने महाकवि धोदप की उक्ति पर सोने में सुगंधि उत्पन्न कर दी है ।

करि अंग दिगीसन के इक ठौर ।

पिरची नल मूरति रूप न चोर ॥

तिसरी दृश आधिक वेदमयी है।

सब लोग देखावन काज भई है ॥ सर्ग २।

यह श्रीहर्ष के इस श्लोक का अनुवाद है:—

दिगीशमृदांशविमूतिरीशिता

दिशां स कामप्रसरावरोधिनीम्।

बभार शास्त्ररिण दशं द्वयाधिकां

निजत्रिनेत्रावतरत्वबोधिकाम्। सर्ग ० १ श्लो ० ६।

कैसा दरिया को कूजे में भर दिया है। यह श्लोक साधारण नहीं है। इस पर संस्कृत के टीकाकारों ने सफहे के सफहे स्याह कर डाले हैं और तब इसके आशय को समझा सके हैं।

विधि भाल दरिद्र लिखो जेहि के,

महि कीजत अंक घृथा ठेहि के।

नल एतक ताहि तुरंत दिये,

दारिद्र को दारिद्र दूर किये ॥ सर्ग २।

नैषधचरित में इसका मूल श्लोक यह है:—

अयं दरिद्रो भवितेति वैधर्षी

लिपिं ललाटेऽर्थिजनस्य ज्ञापनीम्।

मृषा न चक्रेऽहिपतकल्पवाद्यः

प्रणीय दारिद्र्य ददितोनलः। सर्ग १ श्लो ० १५।

कैसी सरल भाषा में गंभीर आशय प्रकट किया है। और लीजिए:—

विदुमती की चातुरी तैं जु करी निरवार।

थोड़ी तैं संसार यह निहचै मयो ससार ॥ सर्ग १०

इसका मूल इस प्रकार है:—

चकास्ति विन्दुच्युतकालिचातुरी

यत्ताद्युविन्दुच्युतिकैतथाचय ।

ममारनायसि ससारमात्मना

तनोपि संसारमसंशयं गतः ॥ सर्ग ६ श्लो ० १०५

कितने थोड़े शब्दों में श्लोकगत गूढ़ाशय को व्यक्त किया है।
अब आपके संक्षिप्त छायानुवाद का उदाहरण लीजिए—

देखु कले ! कहु नैन चले,
मुख नैन हने सोचले। पहिचाने।
काँपत होंठ तकै तुम मेनके !
बोलति कलपलते ! सुन कानै ॥
चारुमती तनु आँचर माँपहि,
केशिनि केशन को गहि आनै।
पोंछु तरंगिनि ! नैनन सों,
जलधार बहै सरिता सर तानै ॥ सर्ग ५।

संस्कृत श्लोकों के भाषों से मिलारूप और वेलिए, कैसा आश्चर्या-
नुवाद थोड़े शब्दों में किया है। चने की ढाल पर बिचकारी की हैः—

अथ कले कलयध्वसिस्फुटं चलति पद्मचले परिभाषय।
अघरकम्पनमुग्रय मेनके किमपि जल्यति कलपलते ध्रुणु ॥
रचय चारुमते स्तनयोर्वृत्ति कलय केशिनि कैश्यमसंयतम्।
अवगृहाण तरंगिणि नेत्रयोर्जलमराविति शुभ्रचिरे गिरः ॥

स० ४, श्लोक ११३-११४

अब विशदानुवाद का उदाहरण लीजिएः—

अनल मैं न करी अभिलाष मैं। सज्जहि बेग हमैं किन राज मैं ॥
निषध देश चलौ उड़ि वायु सों। समय पार मिलौ नल पायँ सों ॥
अह विरंचि बड़े तुम धीर हो। पर मनोरथ अंजन-धीर हो ॥
जियहु कोटि परीसन जाइ कै। पिपहु मो लग प्राण अघार कै ॥

सर्ग १०

त्वरस पञ्चेषु हुताशनात्मनः स्तनुष्व मद्भस्ममयं यशश्च यम्।
विधेः परेहाफल भक्षणयती पताय तृण्यस्तुभिर्यमाफलैः ॥

सर्ग ६, श्लोक ८८

क्या अच्छी सूझ है ! पंचेषु मे अग्नि प्रदीप्त कराके उससे यश-
होत्य घृतवाने की कल्पना भीहर्ष ने की जिससे फोई निजी लाभ न,

था। पर शुमानने कामाग्नि से यह कामना कराई कि तू अपनी ज्वाला में जलाकर राख कर दे जिसमें मैं राख होकर वायु से उड़कर निषध देश में पहुँचूँ और अपने प्रियतम नल के पद को स्पर्श करूँ। कितनी घटिया कल्पना है! कमाल कर दिखाया है। एक पथ दो काज। शरीर का वियोग से जलना और प्रियतम से मिलना।

इसी प्रकार अन्य भी अनेक अनोखी कल्पनाएँ हैं जो कवि की कविता में पद पद पर मिलती हैं। क्या ही अच्छा होता यदि कोई सहृदय प्रकाशक इस अनोखे ग्रंथ का एक अच्छा संस्करण निकाल कर इसका उद्धार करते। मेरा ध्यान इस ग्रंथ को ओर इसी वर्ष गया। कारण यह था कि इस पुस्तक को हिंदूयूनिवर्सिटी की एम० ए० परीक्षा की पाठ्य पुस्तकों में रखा गया और मुझे अपने श्रेष्ठ पुत्र चिरंजीव सत्यजीवन वर्मा को पढ़ाने के लिये इसे ध्यानपूर्वक देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे तो यह ग्रंथ काव्य और भाषा की दृष्टि से हिंदी साहित्य का एक अमूल्य रत्न प्रतीत होना है। पर जहाँ रामचंद्रिका तक का कोई शुद्ध संस्करण हिंदी भाषा में अब तक नहीं निकल पाया है, वहाँ इस अमूल्य ग्रंथ का उद्धार होने की कम आशा है।

कविवर गदाधर जी

[लेखक—प० रामनारायण मिश्र बी० एस सी०]

वध के रायबरेली जिले में हसनपुर नामक एक ग्राम है ।
 कविवर गदाधर जी वहीं रहा करते थे । इनका जन्म
 बगसर में हुआ था । जन्मतिथि का ठीक पता नहीं लगता ।

कुछ लोग इनका जन्म काश १८०८ विक्रमी बतलाते हैं ।
 काव्य इन्होंने बगसर में ही पढ़ा था । वहाँ के तत्कालीन राजा अमान-
 सिंह जी इन पर बड़ी कृपा रखते थे । राज भण्डार से इन्हें भोजन
 की सामग्री मिल जाया करती थी फिर भी गरीबी के कारण कुटुम्ब
 की रक्षा के लिये प्रायः भिक्षाटन करना पड़ता था । बाह्यकाल में
 इन्होंने सारस्वतचन्द्रिका, अमरकोष और रघुवंश आदि काव्य ग्रंथ
 पढ़े थे । बगसर से थोड़ी दूर पर इन्होंने अपने रहने का मकान
 अलग बनवाया था । वहाँ धीरे धीरे और लोग आकर रहने लगे
 और एक छोटा सा गाँव बस गया जिसका नाम गदाधर जी ने काशी-
 खेड़ा रक्खा । यह गाँव अब भी मौजूद है ।

गदाधर जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण, पाटन के शुक्ल थे । इनकी
 ननसाल रायबरेली जिले के पारा नामक गाँव में थी । बड़े होने पर
 यह वहाँ आकर रहने लगे । वहाँ यह अपने मामा येनीराम के पास
 पाँच वर्ष रहे । परंतु वहाँ के रघुवंशी ठाकुरों से लड़ाई हो जाने की
 वजह से यह वहाँ से हटकर पूर्व और कोटवा नामक ग्राम में रहने
 लगे । वहाँ के मुसलमान ज़मींदार ने इनका बड़ा मान किया और
 हसनपुर में गुरुकुल चौधरी के यहाँ इन्हें बसाया । वहाँ इनकी पारिडस्य-
 प्रतिभा का उदय हुआ । श्रीमद्भागवत की कथा कहकर इन्होंने
 स्थानीय ज़मींदारों से अपने लिये ज़मीन और याग इत्यादि प्राप्त किए ।

हसनपुर से द्यः कोस पर चन्दापुर नामक एक राज्य है । वहाँ
 के तत्कालीन राजा विग्यज्यसिंह ने इनकी प्रशंसा सुनकर इन्हें

दिग्विजयसिंह से मिले। महाराज ने इनसे प्रश्न किया कि जगन्नाथ जी हाथ पैर-विहीन क्यों हैं। इसका जवाब इन्होंने जिस कवित्त में दिया, वह तो नहीं मिलता। पर उमका आशय यह था :—

“मैंने जगन्नाथ जी से स्वप्न में उनके हाथ पैर विहीन होने का कारण पूछा। इस पर उन्होंने स्वयं कहा—मेरे हाथ राजा दिग्विजय-सिंह की पीठ पर और चरण उनके हृदय में हैं, इससे नहीं दिखाई देते।”

क्या खूब ! कमाल है। कैसी लाजवाब कदना है !

आगे चलकर, देखिए, गदाधर जी के कृत्य रस की धारा कितनी मधुर है, वर्णन शैली कितनी मनोहर है।

शृंगारचंद्रिका में मध्याधीरा नायिका का वर्णन करते हुए कंसा अच्छा चित्र खींचते हैं :—

तुम्ह ऐसे साधुन को लागै अपराध कैसे जदपि कपिल
वही भूठी फुरी खलकैं। राति जितै जात तितै चोर से कहाये तुम
आये इतै भोर ताते साह जाने भलकैं। भाल है न जायक गदाधर
न नैन लाल, ओंठ में अंजन, न पीक लागी पलकैं। दरपन से
अमल निहारे कान्ह आनन में मेरी बेंद्री मनिन के प्रतिविम्ब
भलकैं।

क्या ही कटाक्षपूर्ण व्यंग्य है, पर कैसी मरस और शीलमयी शब्दवाली है !

गदाधर जी का “भ्रमरगीत” भी बड़ा ही मनोहर ग्रंथ है। परंतु स्नेह है, इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हो पाया। इसमें किस धोणी की कविता है, इसका अनुमान सहृदय पाठक निम्नलिखित पदों से म्यं कर सकने हैं—

यति केशव शिशु गन्द-धरनि पै मचले मांगत माखन ।
येही यमन मथनिया गहि नहि कहि जुनकन कल भापन ॥
आरि पसारि उलटि कर मांजत रग गंजन पल पाखन ।
पंज पाखुरी सरिस अंगुरियन धरो बतावत ताखन ॥

हमहीं तनय तिहारे जननी चाहत पौन हित राजन ।

मेया तोहि सौह याथा की भूज संगी दे चाखन ॥

नमठ दहेंडी फोरि पढ़ेंहीं तैं तकिहै निज भाँजन ।

तेरे करन हार भनि जैसैं राखि सखा जन साजन ॥

पाल विनोद मोद लवि अछुटा पूजत मन अभिलासन ।

लवि सिद्धात शारदा गदाधर सुकृत मराहत लाजन ॥

कृष्णजी की शारानीला का वर्णन किननी मधुर और सरस भाषा में किया गया है ! बाल चापल्य की कैसी मोहनी प्रतिमूर्ति है । 'भाजन' के लिये इस प्रकार मचराने का ढंग कैसा आभासिक और सुन्दर है ! प्राकृतिक प्रीतिमत्ता और योग्यता पदावली पर ध्यान देने से कविता का महत्त्व प्रकट होता है ।

'सुदामाचरित्र' में आपने सुदामा जी के भोजन आदि का स्वरूप श्रीकृष्ण के द्वारा किस भाँति बताया है, इसकी अलग मोचे लिये पक्षों से प्रकट होती है—

प्राचीन सभ्यता तथा भारतीय आतिथ्य का कैसा सुंदर विवर्णन है !

भोजन की सामग्री तैयार करने का गदाधर जी को कदाचित् विशेष ज्ञान था। इस विषय पर 'भोजनमाला' नामक संस्कृत ग्रंथ ही आपने लिख डाला है। इस ग्रंथ में विविध भोज्य पदार्थों का वर्णन है। वही के घड़े का कैसा कवित्वमय वर्णन है, देखिए—

हिंघेला नवनीत तीक्ष्ण लवणास्वन्माख पिष्टोद्भवा ।

स्रोहे निर्जल शोधते कटुनरे पक्का सभा सावणा ॥

तप्ते रामठ जीरकैः कलुषते मद्योसितः चन्द्रमन् ।

दुग्धाब्धौ घटकास्तपेव भगवान् जाभुक्तवान् भूधरान् ॥

गदाधरजी ने अनेक स्फुट रचनाएँ भी की हैं जो प्रायः उनके प्राशन के लोगों को कंठाग्र याद मिलती हैं। उदाहरणार्थ एक सवैया नीचे दिया जाता है—

बरा है मुरली सुरलीन किधों किधों कूल कलिंदी के टोहन गो ।

किधों पीत पटा अरु या लकुटी किधों मोर-पखा छुपि जोहन गो ।

किधों लाल फेमाल के मध्य फँस्यो किधों काम कमाण सी भौंहन गो ।

हम कासों गदाधर योग करें मन तो मनमोहन मोहन गो ॥

विरहाकुल प्रजांगनाओं का ऊधो जी से कैसा युक्तिपूर्ण प्रस्नाव है। हम भी इसका अनुमोदन करेंगे। निःसंदेह जब मन ही पास नहीं, तब येचारी गोपिकाएँ योगाभ्यास कैसे करें ?

एक जगह पर गदाधर जी ने एक कवित्त में गोपिकाओं द्वारा ऊधो के प्रस्नाव को निरर्थक और अनावश्यक साधिन कर दिया है।

पुष्टप प्रबालन की गूदरी गले में मेलि

पेली श्याम सेली सवै अग पर काज के ।

किंशुक धुनी के पास मौन है अनास आस

छड़े एक पाय के अपाय लोक लाज के ।

सहै सीत घाम निन नहै न विभूनि चित्त

योजी है गदाधर जू गोरख समाज के ।

था शिवदत्त जी । शिवदत्त जी ने केवल साधारण पूजा-पाठ सीखा था । वे घर की महाजनी का कारबार करते थे ।

इनके प्रपौत्र पं० शिवमंगल जी अभी हसनपुर में रहते हैं । इनके पास गदाधर जी के काव्य ग्रन्थ और सनदें अभी तक मौजूद हैं ।

गदाधर जी लगभग ८० वर्ष की आयु व्यतीत कर अंत में डल-मऊ नामक स्थान में गंगा के किनारे परलोकवासी हुए । किम्बदन्ती है कि इन्होंने गंगा की धारा में खड़े होकर प्राण विसर्जित किए थे । अपने अंतिम समय में गंगा जी की स्तुति में इन्होंने निम्न लिखित कवित्त कहे थे:—

देनी अपवर्ग की निसेनी स्वर्ग हुकी जानि
गंगा जू ! न ताते आन देव अनुरागऊँ ।
तेरो यत्न पाय छाँड़े सकल उपाय जेते
दूरिकै गदाधर विराग जय जागऊँ ।
कर्म काल त्रिगुन विनास की न आस मेरे
आनि पाप आपने अनेक एक माँगऊँ ।
बसत तिहारे तीर, देखत तरंग भीर
पीवत अमल नीर हौं शरीर त्यागऊँ ॥ १ ॥
करम कुअंक काटि रंक ते धनेश करै
पापिन की भेंट मेढे कालिन्दी के भैया तैं ।
अरथ, धरम, काम, मोख-दुध देनहारी
पियुध गदाधर को कामधेनु मैया तैं ।
विरञ्चि विरञ्चि चक्रयानि चरनोदक तैं
भारी भवसागर कं तारिवै को नैया तैं ।
निज मैया मरे जाहि अंक तैं बसावै ताहि
अंक लै बसावै सुर संग गंग मैया तैं ॥ २ ॥

भूषण और मतिराम

(लम्क—प० भागीरथप्रसाद रोचित)

गत वर्ष जिस समय मैं फतहपुर जिले में भ्रमण कर रहा था, उस समय अस्सी निवासी प० कन्हैयालाल भट्ट महापात्र के यहाँ जो कि महाकवि नरहरि महापात्र क वंशज है, "वृत्तकौमुदी" नामक एक ग्रंथ कोज में मिला था।

यह ग्रंथ महाकवि मतिराम का रचा हुआ है। इसका निर्माण काल स० १७५८ वि० है, जैसा कि इस दाहे से विदित होता है—

सघत सप्रह सै बरस, अट्ठावन सुम साल।

कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी, करि विचार तेहि काल।

यह वृत्तकौमुदी ग्रंथ राजवशावतस श्री स्वरूपसिंह देव के हितार्थ रचा गया है, जैसा कि ग्रंथ में वर्णन किया गया है—

वृत्तकौमुदी ग्रंथ की, सरसी सिंह स्वरूप।

रची सुकवि मतिराम सों, पढ़ी सुनौ कविरूप ॥

कवि ने अपने घंशादि का परिचय भी निम्नलिखित पद्यों में दिया है—

तिरपाठी धनपुर बसै, वत्स गोत्र मुनि गोह।

विशुध चक्रमणि पुत्र तहँ, गिरधर गिरधर देह ॥२१॥

भूमिदेव बलभद्र हुध, तिन्हि तनुज मुनि गान।

महित मडित मडली, मडन मही महान ॥२२॥

तिनके तनय उदारमति, विश्वनाथ हुध नाम।

हुतिधर ध्रुतिधर को अनुज, सफल गुनम को घाम ॥२३॥

सासु पुत्र मतिराम कवि, निज मति क अनुसार।

सिद्ध स्वरूप सुजान को, बरन्यो सुजस अपार ॥२४॥

इसस प्रतीत होता है कि मतिराम कवि धनपुर निवासी वत्स गोत्राध प० चक्रमणि तिरपाठी के पुत्र राज प० गिरधर के प्रपौत्र,

मेरे विचार से "घनपुर" तिकवाँपुर से भिन्न अंतर्वेद का दूसरा ग्राम है। विनोद के पृ० ५६४ में इसका वर्णन किया गया है। इंद्रजी त्रिपाठी वही हुए जो सं० १७४२ में वर्तमान थे। जब यह निश्चित हो गया कि भूषण और मतिराम सहोदर भाई नहीं थे, तब कुछ सज्जनों ने यह शंका उत्पन्न कर दी कि इस वृत्तकौमुदी ग्रंथ के रचयिता मतिराम और भूषण के भाई मतिराम भिन्न भिन्न व्यक्ति थे।

इस शंका का समाधान हुए बिना उपर्युक्त सिद्धांत ही अपूर्ण रह जाता है। इस धान की जाँच करना भी उचित प्रतीत होता है। ललितललाम और रसराम के रचयिता मतिराम और वृत्तकौमुदी के रचयिता मतिराम दोनों का समय एक ही है *। ललितललाम सं० १७४५ वि० के पूर्ण बनाया गया था, क्योंकि यह ग्रंथ बूँदी नरेश राघ राजा भाऊसिंह † की प्रशंसा में बनाया था और उन्हीं को समर्पित किया गया था। राघ राजा भाऊसिंह सं० १७१६ में गद्दी पर बैठे और सं० १७४५ में उनका देहांत हुआ। अतः इसी बीच में किसी समय ललितललाम ग्रंथ रचा गया था। रसराम सं० १७६७ वि० में रचा हुआ पतलाया जाता है ‡, और वृत्तकौमुदी का निर्माण काक सं० १७५८ वि० है जो कि ललितललाम के पीछे और रसराम के पूर्ण रचा गया है।

इससे यह निश्चित है कि वृत्तकौमुदी का रचनाकाल मतिराम के कार्य-काल के अंतर्गत ही है।

ललितललाम और वृत्तकौमुदी की भाषा बिल्कुल मिलती है। दोनों ग्रंथों में वीर रस के जो छंद हैं, वे एक ही सी ओजस्विनी भाषा में लिखे गए हैं और भूषण की कविता से बहुत मिलते हैं।

* कौता रीमुदी पृष्ठ २३१। मिश्रबंधु विनोद पृष्ठ ४१३। दिदी नवरत्न पृष्ठ २४८।

† मिश्रबंधु विनोद पृष्ठ ४८६। टाट राजस्थान, सेन्टेथर प्रेस, पृष्ठ ८१८। दिदी नवरत्न पृष्ठ २००।

‡ दिदी नवरत्न पृष्ठ २१०।

शृंगार रस की शैली तथा माधुर्य्य आदि गुण भी दोनों में एक से ही हैं। इससे प्रतीत होता है कि दोनों ग्रंथ एक ही कवि के रचे हुए हैं।

दोनों के कुछ कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं जिनमें भाषा, भाव और शैली की समानता का बहुत कुछ पता लग सकता है।

वृत्तकामुदी के प्रथम प्रकरण से राजवंश वर्णन—

अति अथाह गुन सिंधु सूर काशो नरेश इव ।

आनपत्र धरि धीर धरनि मंडन प्रसिद्ध भुव ॥

विक्रम जिमि पृथराज स्वरा पारथ पृथु रेविक्रिय ।

छात्र धर्म प्रतिपालि दान कृप कर्ष सुलोक्रिय ॥

मधु साहि सुअन कुंदेल धर धीरसिंह शौतार लिय ।

जय जय प्रथम मंडिय जगत,

सुजपति विदिसि दिसि हइ किय ॥१॥

छत्रिपति द्वितीया उदित उदाम भोज अति ।

प्रगट पुहुमि पुरहुत भयो विक्रम अपार गति ॥

समर रुद्र भय मंजि धीर विजय प्रत लीन्हेंड ।

राज राज सम विष वितरि जस करणहि दीन्हेंड ॥

हय चक्र मान कुंदेल सोइ धीरसिंह पंचन सुअन ।

धर लग्ग दसहु दिसि दधिय लिय,

सुगजिज दुसह दधिप सुअन ॥२॥

पसु कीरति कमनीय करिय दिन दान अमित करि ।

हइ हिम्मत हिंदुदाम गेहि रक्खिय सुपुत्र धरि ॥

असि कसि खंड अराति अखिल सज्जन सुख संचिय ।

देवराज सम साज मौज फौजनि प्रर रंघिय ॥

कुंदेल धीर कुंजरपती चन्द्रमान महिपाल सुव ।

धनि धीर धरनि मंडन प्रदल

सुमित्र साहि नरगाह इव ॥३॥

अति अमेद अरवीन करत, गरवीन गरद हठि ।

जुटत जुद्ध लखि क्रुद्ध जात अँसुमान सधु नठि ॥

दिय नृसिंह जय पातु जाहि संचित सु सिद्धिचय ।

आँधु अवनि अवलंघ भयउ सुभ कर्म धर्ममय ॥

नृप मित्र साहि नंदन प्रबल गहिरवार गंभीर भुव ।

कुलदीप धीर बुन्देल घर सु अथ सरूप अवतार हुव ॥४॥

गजित गैयर मत्त सुरथ सज्जित जिमि पारथ ।

यज्जत दुंदुभि घोर भूत तज्जत पुरुषारथ ॥

गव्वर गैयर हरत हारि नहि रत्थ रत्सकिय ।

जव्वर धीर बुँदेल हाँक सुनि सरथ रत्थाक्रिय ॥

हुव सिंह सरूप सरोज जहँतहँ दक्षिण उद्विय गरद ।

द्विट्ठिय अरि लुट्ठिय नगर जुट्ठिय चोइ फुट्ठिय मर ॥५॥

निज कुल भाबु समान लखि नृपति सरूप सुजान ।

पहु विधि जाको देखिये यदुत दान दिन गान ॥६॥

भिक्षुक आये भौन के, सवन लहे मन काम ।

त्योही नृप को सुजस सुनि आयो कवि मतिराम ॥७॥

साहि सचन मन मानिके, कीन्हो हुकुम सुजान ।

ग्रन्थ संस्कृत रीति सौ, भाषा करौ प्रमान ॥८॥

छंदसार संप्रह रच्यो, सकल ग्रन्थ मति देखि ।

पालक कविता सिद्धि कौ, भाषा सरल विशेषि ॥९॥

धी महाराजधिराज धीर विरसिंह देव हुय ।

चन्द्र भान घरनीश धीर ताको प्रसिद्ध भुय ॥

मित्र साहि तिनको सुपुत्र विषयात जगत सय ।

तासु पुत्र अपतंस अवनि पंचम सरूप अथ ॥

जगत जासु अवलंघ लहि मतिराम सुकवि हितचित घरिय ।

रधि छंदसार संप्रह सरस सु इमि दंडक पद्यति करिय ॥१०॥

ललितललाम से उद्धृत छंद—

तिमिर तुलित तुरकान प्रयल दिशि विदिश प्रगटन ।
 चलन पंथ पंथीन धरम ध्रुति करमनि घट्टत ॥
 लखत न लोचन लोक अघनिपति मोह नौंद रस ।
 धरनि बलंग सब करत जानि कलि-काल आप धस ॥
 मतिराम तेज अग्नि जगमगत भावसिंह भूपाल महँ ।
 दिनकर दिवान दिन दिन उदित करत सुदिन
 सध जगत कहँ ॥३॥

एक धर्म गृह अम्भ जम्भ रिपु रूप अघनि पर ।
 एक बुद्धि गम्भीर धीर शीराधि धीरवर ॥
 एक शोभ अघतार सकल सरनागत रक्षक ।
 एक जासु करवाल निखिल खल कुल कहँ तक्षक ॥
 मतिराम एक दातानि मनि जग जस्र अमल
 प्रगट्टियड ।

चहुधान वंश अवतंश इमि एक राव सुरजन भयड ॥६३॥
 जेते पैडदार दरबार सिरदार सब,
 ऊपर प्रताप दिल्लीपति कौ अभंग भौ ।
 मतिराम कहँ कटवार के कसैया केने,
 गाडर से मूढ़ै जग हाँसी को प्रसंग भौ ॥
 सुरजन सुन राज लाज रघवारो एक,
 भोजदी ते साहि के हुकुम पगपन्न भौ ।
 भूँछनि सौ राव मुखलाल रंग देखि मुख,
 औरन को मूछनि बिना ही स्याम रंग भौ ॥६४॥
 परम प्रवीन धीर धरम धुरीन दीन,
 बंधु सदा जाकी परमेश्वर में मति है ।
 दुर्जन बिहाल करि जाचक बिहाल करि,
 जगत में कीरति जगार्ह जोति अति है ॥

राय शत्रुसाल को सपूत पूत भावसिंह,

मतिराम कहै जाहि साहियो फबति है ।

जानपति दानपति हाड़ा हिन्दुवान पति,

दिल्लीपति दलपति बला बंधपति है ॥७४॥

शत्रुसाल सुत सत्य में भावसिंह भूपाल ।

एक जगत में जगत है सब हिंदुन की ढाल ॥७५॥

वंश चारि निधि रतन भौ रतन भोज को नन्द ।

साहनि सौं रन रंग में जीत्यो बखत बिलन्द ॥७६॥

इन दोनों पद्यों से भली भाँति विदित होता है कि ये दोनों ग्रंथ मतिराम के रचे हुए हैं । वृत्तकौमुदी की रचना ललितललाम से पीछे की होने के कारण और भी योजखिनी प्रतीत होती है ।

अब एक ऐतिहासिक प्रमाण भी दिया जाता है जिससे भली भाँति विदित हो जायगा कि ललितललाम, रसराज, छंदसार पिंगल और वृत्तकौमुदी के रचयिता महाकवि मतिराम एक ही हैं, भिन्न भिन्न नहीं हैं ।

ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शिवसिंह सरोज (पृ० २५६) में एक छंद "छंदसार पिंगल" से उद्धृत किया है । वह इस प्रकार है—

दाता एक जैसी शिवराज भयो जैसी

अब फतेसाहि सी नगर साहियो समाज है ।

जैसी धिचौर धनी राजा नर-नाह भयो

जैसी ई कुमाऊँपति पूरो रज लाज है ।

जैसे जयसिंह यशवंत महाराज भय

जिनको मदी में अजौ पद्याँ दल साज है ।

मित्र साहि नंद सी सुंदेलकुलचन्द बाग

- -ऐसी अब उदित स्वरूप महाराज है ॥

इस छंद में महाकवि मतिराम ने अपने तीन आश्रयदाता राजाओं कुमाऊँपति जयसिंह, भीनगर (सुंदेलखंड) के राजा कृतेह

साहि और भी मित्र साहि बुंदेले के पुत्र राजवंशावतंस स्वरूपसिंह की समानता महाराज शिवाजी, महाराणा उदयपुर, जयपुर नरेश महाराज जयसिंह और जोधपुर नरेश महाराज जसवंतसिंह से की है।

इस छन्द से यह भली भाँति विदित होता है कि मतिराम ने इसे महाराज शिवाजी, जयसिंह और जसवंतसिंह तथा राणा प्रताप के मरने के अनंतर रचा है। बुंदी नरेश से ये कुछ असंतुष्ट से प्रतीत होते हैं; क्योंकि इस छंद में उनकी चर्चा नहीं की गई है। क्या राव राजा भाऊसिंह के मरने के कारण उनका घर्णन न किया हो, क्योंकि इस छंद में मतिराम ने अपने जीवित आश्रयदाताओं का ही घर्णन किया है, विशेष कर भीनगर (बुंदेलखंड) नरेश फतेह साहि और स्वरूपसिंह बुंदेले की ही विशेष प्रशंसा की है। संभव है, राव राजा भाऊसिंह के स्थानापन्न अनिरुद्धसिंह का वर्ताव उनके साथ अच्छा न रहा हो जिसके कुछ स्थानिक राजकीय कारण भी हो सकते हैं; और इसी लिये भाऊसिंह के मरने पर वे वहाँ से चले आए हों। बुंदी जाने पर राव राजा युद्धसिंह का वर्ताव संतोषजनक न होने के कारण भूषण कुछ दिन ठहरकर ही चले आए थे। इसी छंद में भीनगर नरेश फतेह साहि और मित्र साहि बुंदेले के पुत्र स्वरूपसिंह की प्रशंसा वर्तमान काल में की गई है। इससे प्रतीत होता है कि छंदसार पिंगल बनाते समय इनका आवागमन फतेह साहि और स्वरूपसिंह दोनों के वहाँ था। हिंदी नयारत्न में जो यह लिखा है कि छंदसार पिंगल शंभूनाथ सोलंकी के आश्रय में लिखा और उन्हीं के नाम समर्पित किया है, वह अशुद्ध प्रतीत होता है। और यह वृत्त कौमुदी (वेणो उद्धृत छंद) ग्रंथ भी कुरीच (कौच) और कौंडार के जागीरदार बुंदेला के पुत्र स्वरूपसिंह को समर्पित किया है।

मतिराम ने अपने वंश का परिचय कुछ विस्तार से दिया है। यहाँ तक कि अपने पितृव्य (चचा) पं० श्रुतिधर तक का उल्लेख किया है। फिर अपने सहोदर बंधु भूषण जैसे सुप्रसिद्ध कवि का जिक्र तक न करते, यह कभी संभव न था। इससे भी यही प्रतीत होता है कि भूषण और मतिराम सहोदर बंधु न थे। दोनों संबंधी या घनिष्ट मित्र अथवा शुश्रूषाई हों, तो हो सकता है; क्योंकि दोनों की कविता बहुत कुछ मिलती जुलती है, जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है।

इस प्रमाण से यह निश्चित हो जाता है कि ललितललाम, रस-राज, छंदसार पिंगल तथा वृत्तकौमुदी के रचयिता महाकवि मतिराम ही हैं। अन्य कोई मतिराम वृत्तकौमुदी के रचयिता नहीं हो सकते।

जब यह प्रमाणित हो गया कि वृत्तकौमुदी के रचयिता प्रसिद्ध महाकवि मतिराम ही हैं, तो मतिराम और भूषण के अपने वंश-परिचय से यह अवश्य मानना पड़ेगा कि मतिराम और भूषण कदापि सहोदर बंधु न थे, बल्कि एक वंश के भी न थे।

भूषण और मतिराम दोनों की धीर रस की कविता प्रभावशालिनी और ओजसवी होती है। फिर भी यही प्रतीत होता है कि भूषण की कविता की छाप मतिराम की कविता पर पड़ी है। जिन्होंने शिवराज भूषण और ललितललाम दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, वे यह बात अवश्य मानेंगे। कम से कम इस लेख में वृत्तकौमुदी से उद्धृत छंदों से तो इसी अनुमान की पुष्टि होती है।

जब यह निश्चित हो गया कि भूषण और मतिराम सहोदर बंधु नहीं थे, तब स्वभावतः यह प्रश्न होता है कि फिर यह प्रवाद सर्वसाधारण में कैसे फैला है। इसका अन्वेषण करने से यही प्रतीत होता है कि ठाकुर शिवसिंह सेंगर रक्त शिखरिण सरोज की एक कथा से ही यह भ्रम फैला है। उसमें (पृष्ठ ४१२) चिन्तामणि कवि के वर्णन में लिखा है—“इनके पिता दुर्गा पाठ करने मिरय देवी जी के

स्थान पर जाया करते थे। वे देवी जी बन की भुइयाँ कहलाती हैं। टिकमापुर से एक मील के अंतर पर हैं। एक दिन महारानी राजेश्वरी भगवती प्रसन्न हैं चारि मुँह दिखाय बोलीं, यही चारो तेरे पुत्र होंगे। निदान ऐसा ही हुआ कि (१) चिन्तामणि, (२) भूषण, (३) मतिराम और (४) जटाशंकर या नीलकंठ चार पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें केवल नीलकंठ महाराज तो एक सिद्ध के आशीर्वाद से कवि हुए, शेष तीनों भाई संस्कृत काव्य को पढ़ि ऐसे पंडित हुए कि उनका नाम प्रलय तक धाकी रहेगा।”

यह ग्रंथ १८८३ ई० (संवत् १९४७) में नवलकिशोर प्रेस में छपा है। इस ग्रंथ के बनाने में भी ठाकुर साहब को लगभग २० वर्ष से कम कदापि न लगे होंगे। इससे प्राचीन कोई ग्रंथ देखने में नहीं आया जिसमें भूषण और मतिराम को भाई माना गया हो। इसी आख्यायिका के आधार पर सर्वत्र यह भांति फैल गई कि भूषण और मतिराम भाई भाई हैं। बंगवासी प्रेस से प्रकाशित शिवा बाधनी नामक पुस्तक की भूमिका में भी यही आख्यायिका कुछ परिवर्तन के साथ दी हुई है। समालोचक और देवनागर पत्रों में भी मिश्र धंधु महोदय ने भूषण को मतिराम का भाई लिखा है। फिर धर्माश्रित तथा सरस्वती आदि पत्रिकाओं में भी भूषण और मतिराम को भाई मानकर ही लेख लिखे गए। नागरीप्रचारिणी सभा से प्रकाशित “शिवराज भूषण” की भूमिका में भी भूषण और मतिराम को भाई ही लिखा गया है। डाकूर प्रियर्सन ने इंडियन वर्नाक्युलर्स लिटरेचर में भी यही वर्णन किया है।

मिश्र धंधु महोदय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मिश्रधंधु विनोद (पृ० ५१३) और हिंदी नगरद्व (पृ० ३०७) में भी तथा पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी प्रथम भाग (पृ० २२१) में भी इसी प्रकार उल्लेख किया है।

अस्तु, अब तो किसी को भी यह संदेह न रह गया होगा कि भूषण और मतिराम भाई न थे।

इस विषय में मैंने स्वयं भी चिंतामणि, भूषण और मतिराम कृत बहुत से ग्रंथों को इसी विचार से देखा कि कहीं भूषण को मतिराम का भाई बतलाया गया हो, परंतु मेरी यह आशा सफल न हुई। तब धीरुत पंडित शुक्रदेवबिहारी मिश्र और पंडित कृष्णबिहारी मिश्र को इस संबंध में पत्र लिखे। प्रथम महानुभाव ने तो पत्रोत्तर में केवल यही लिखा कि हमने किंवदंती के आधार पर लिखा है। द्वितीय महोदय ने उत्तर दिया कि यह विषय आश्चर्यजनक है। मैंने बहुत सी पुस्तकों को देखा, परंतु मुझे कहीं भूषण को मतिराम का भाई लिखा नहीं मिला। उन्होंने कुछ अन्य ग्रंथों को देखने की राय भी दी जो कि उनके पास नहीं थे और खोज में प्राप्त हो चुके थे; परंतु कई कारणों से मैं उनके देखने में असमर्थ रहा। खोज की रिपोर्टों में आज तक मिले हुए भूषण, मतिराम, चिंतामणि और नीलकंठ के किसी ग्रंथ के उद्धृत भाग में यह वर्णन नहीं मिला। अतः यही मानना पड़ता है कि शिवसिंह सरोज की आख्यायिका से ही यह भ्रांति सर्व साधारण में फैली है।

अब तक तो मुझे भूषण और मतिराम के भाई होने ही में संदेह था, परंतु अब नीलकंठ या अट्टाशंकर भी भूषण के भाई प्रतीत नहीं होते। "वीर केशरी शिवा जी" नामक ग्रंथ (पृ० ६६२) में पंडित नंद-कुमार देव शर्मा ने चिंतामणि, भूषण और मतिराम तीन ही भाइयों का जिक्र किया है। नीलकंठ को भाई नहीं माना। हात नहीं, उनका इस विषय में क्या आधार है; परंतु मुझे तो मिश्रबंधु विनोद के ही आधार पर भूषण के नीलकंठ के भाई होने में संदेह है। मिश्र बंधु विनोद (पृ० ४६५) में वर्णित है कि नीलकंठ ने संवत् १६६८ में अमरेश विलास नामक ग्रंथ रचा था। उनकी अवस्था उस समय २५-३० वर्ष से न्यून न होगी; इस कारण उनका जन्म संवत् १६७० वि० के लगभग पड़ता है। और विनोद में भूषण का जन्म संवत् १६६२ वि० माना है। जब भूषण के छोटे भाई नीलकंठ का जन्म सं० १६७० के लगभग है, तो भूषण का जन्म उससे भी पूर्व होना चाहिए था।

परंतु विनोद इसके २० वर्ष पीछे मानता है जो कि अशुद्ध है। भूषण के संवत् १७६७ वि० तक अवस्थित रहने का एक दृढ़ प्रमाण भी मिला है जो कि आगे दिया जायगा। अतः यह कमी सम्भव नहीं कि भूषण १३० वर्ष से भी अधिक काल तक जीवित रहे हों और वैसी ही ओजस्विनी भाषा में कविता करते रहे हों जैसी कि शिवराज भूषण की है। इसमें भी यही प्रमाणित होता है कि नीलकण्ठ भूषण के भाई न थे।

इस प्रकार केवल चिंतामणि और भूषण ही किंवदंती के आधार पर भाई रह जाते हैं। इस किंवदंती में भी कहाँ तक सच्चाई है, यह शंका नहीं कहा जा सकता। आगे इस पर भी विचार किया जायगा।

इस लेख का मुख्य उद्देश तो यही था कि भूषण और मतिराम के भाई होने के संबंध में पड़ताल की जाय, परंतु भूषण तथा मतिराम के संबंध में कुछ और भी बातियाँ फैली हुई हैं। अतः उनको भी दूर करना उचित प्रतीत होता है।

मिश्रवंधु विनोद (पृ० ४६१) तथा हिंदी नवरत्न (पृ० ३१०) में छंदसार पिंगल महाराज शम्भूनाथ सोलंकी के नाम पर लिखा बतलाया गया है; परंतु शिवसिंह सरोज (पृ० २५६) में छंदसार पिंगल से एक छंद उद्धृत किया गया है जो कि इस लेख में उद्धृत हो चुका है। इसमें धीमगर (हुंदेलखंड) नरेश महाराज फ़तह साहि और मिश्र साहि बुंदेल के पुत्र स्वरूपसिंह की बहुत प्रशंसा की गई है। अतः प्रतीत होता है कि इन्हीं दोनों के आश्रय में यह ग्रंथ रचा गया है, महाराज शम्भूनाथ सोलंकी के आश्रय में नहीं लिखा गया।

मिश्रवंधु विनोद (पृ० ५४६) में छंद कविको भूषण का वंशजमाना है जो कि नितांत अशुद्ध है। उसमें छंद के वंशादि का परिचय नहीं दिया गया है। परंतु यह निश्चित है कि वे जोधपुर राज्य के रहनेवाले सेवक जानि के गौड़ ब्राह्मण थे और सं० १७४३ में वर्तमान थे *।

* इसी शारदा मासिक पत्रिका, अंक ४०, पृ० ४४४, अष्टम सं० १६०० में लेखक का ज्ञेय।

यदि ये प्रसिद्ध वृंद कवि से भिन्न कोई हों तो संभव है। यदि मिश्रवंधुओं ने इन्हीं को प्रसिद्ध कवि वृंद माना हो, जो कि वृंद-सतसई, शृंगार शिखा, भाव पंचाशिका आदि ग्रंथों के रचयिता थे, तो उनका कथन अशुद्ध है। विनोद और नवरत्न में भूपण का मृत्यु काल संवत् १७७२ माना गया है। भूपण ने एक कवित्त असोधर नरेश महाराज भगवंत राय खीची के परलोक गमन के पश्चात् उनकी प्रशंसा में लिखा था। यह कवित्त इस प्रकार है—

उठि गये आखम से रुजुक सिपाहिन को

उठि गये धँधैया सबै वीरता के बाने को।

भूपण भगत धर्म घरा ते उठि गये

उठि गये सिंगार सबै राजा राव राने को।

उठिगे लुकवि लुशील उठिगे यशीले डील

फैले मध्य देश में समूह तुरकाने को।

फूटे भाल भिजुक के जूके यशवंत राय

अरराय दूटे कुलपंभ हिंदुवाने को॥ *

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवंतराय खीची के मारे जाने के पश्चात् उनकी प्रशंसा में भूपण ने यह वृंद रचा है।

सदानंद कृत भगवंतराय रासा में उनका मृत्यु काल संवत् १७६७ वि० लिखा है। ये सदानंद महाराज भगवंतराय के राजकवि थे और उनके मरने पर यह रासा रचा गया है जो कि अभी हाल में ही बाँज में मिला है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रियर यू. पी. जिला फतेहपुर (पृ० ५७) में लिखा है कि गवाय सच्चावत खों द्वारा भगवंतराय खीची सह

* यह छंद महाराज राजेंद्रवशाद्वारिह (मुफ्ता साहब) मिनगा के पुस्तकालय में मिला था।

† खीची के अन्तिम युद्ध की तिथि—

संवत् सत्रह सत्तानवे यातिह मंगलवार।

सित नौमी संघाम मो विदित सफल संसार ॥

भगवंतरायराम पृ० १।

कविता किसी ने पीछे से मिला दी है। मेरा अनुमान है कि महाराज बनारस के किसी कवि की ही यह कर्तव्य है।

बनारस राज्य के पुस्तकालय के अतिरिक्त अन्य जितनी प्रतियाँ शिवराज भूषण की प्राप्त हुई हैं, उनमें से किसी में भी उपर्युक्त छंद नहीं है और न छपी हुई प्रतियों में ही उक्त चर्चन पाया जाता है। अतः सिद्ध है कि ये दोनों छंद प्रक्षिप्त हैं।

ज्योतिष की गणना के अनुसार आपाढ़ कृष्ण १३ को बुधवार पड़ता है। परंतु उक्त दोहे में रविवार मिलता है। अतः यह निर्माण काल नितांत अशुद्ध है। यह कल्पित निर्माण काल पीछे से किसी व्यक्ति ने रचकर मिला दिया है और उसका समय शिवाजी के देहांत के समय का रखा दिया है।

मेरे विचार से शिवराज भूषण महाराज शाह के समय में बना है जो शिवाजी के पौत्र थे।

उनके विषय की मिथ्या कियदंतियाँ उनके जीवन को झंझकार में डाले हुए हैं जो कि ठीक ठीक निर्णय नहीं होने देती। एक ही बात भिन्न भिन्न रीति से कही जाती है। शिवराज भूषण की भूमिका (पृ० ८) में बंगवासी में छपी शिवाभावनी के आधार पर लिखा है कि चिता-मणि का जन्म संवत् १६५८ और भूषण का संवत् १६७१ प्रतीत होता है, परन्तु ये दोनों संवत् भी अशुद्ध ही प्रतीत होते हैं।

उसी भूमिका (पृ० १०) में यह भी कथन किया गया है कि शिवाजी दिक्षी गए थे और वहाँ सौरंगजेय ने उन्हें कैद कर लिया था। यथार्थ में शिवाजी दिक्षी नहीं आगरे में उपस्थित हुए थे और वहाँ से मधुरा होकर चुपके निकल भागे थे।

आगे चलकर उसी भूमिका में लिखा है कि संवत् १६६७ में मतिराम अपने भाई भूषण को बँदी ले गए थे। परन्तु मेरे विचार से मतिराम राय राजा भाऊसिंह के मरने पर ही १७५५ में वहाँ से चले आए थे। संवत् १७५८ में तो मुद्देलखंड में स्वर्णसिंह हुँदले के वहाँ रहने थे। तभी वृत्त कौमुदी ग्रंथ रखा था। और इससे पूर्व स्वर्ण-

सिंह तथा फनह शाह के आश्रित रहकर छुंदसार पिंगल ग्रंथ रचा था। मतिराम का कोई छंद राव राजा अनिरुद्धसिंह और बुद्धसिंह की प्रशंसा में नहीं मिला। इससे भी यही प्रतीत होना है कि भूपण मतिराम के साथ बूंदी नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपनी इच्छा से यात्रा की थी।

मिश्रबन्धु विनोद (पृष्ठ ४२) में वर्णित है कि राजा शंभूनाथ सौलंकी सितारे के राजा थे जिनके आश्रित होकर मतिराम ने छुंदसार पिंगल रचा। यह राजा हिंदी के बहुत से कवियों के आश्रयदाता तथा स्वयं भी कवि थे। इनकी भाषा से प्रगीत होता है कि ये हिंदी भाषी प्रांत के राजा थे। सिनार नरहठी प्रांत है, यहाँ हिंदी का इतना सम्मान होना कठिन है। मेरे विचार से यह सौलंकी राजा रीवाँ-राज के वंशजों या बिन्नकूटाधिपतियों में होंगे। इन्हें सितारा के राजा बताना प्रातिमूलक है।

अप बृत्त कौमुदी में वर्णित बुंदेल वंश और इतिहास से भी मिलान कीजिए। इस ग्रन्थ में मधुकर साहि के पुत्र वीरसिंह देव से वंश वर्णन किया गया है। ये वही वीरसिंह देव हैं जिन्होंने जहाँगीर के कहने से अम्बुल फजल का वध किया था। इनका शरीरान्त सं० १६७३ में हुआ था। इनके बारह पुत्र थे जिनमें ज्येष्ठ पुत्र पहाड़सिंह मुख्य गद्दी के अधिकारी हुए; और तीसरे पुत्र चंद्रमान थे जिनको कुरीच, कौच और कौंडार जागीर में मिला था। इन्होंने चंद्रमान के पुत्र मित्र साहि बुंदेला मतिराम के आश्रयदाता स्वरूपसिंह के पिता थे जिनके नाम से कवि ने बृत्त कौमुदी ग्रन्थ रचा। यह ग्रंथ संवत् १७५८ वि० में रचा गया था। तब तक वीरसिंह देव को मरे ८० वर्ष हुए थे। इस बीच में तीसरी पीढ़ी का होना स्वभाविक है; अतः इसमें कुछ भी संदेह नहीं रहता कि ग्रंथ में वर्णित वीरसिंह देव और चंद्रमान बुंदेला तथा इतिहासवाले ओढ़ड़ा नरेश वीरसिंह देव तथा चंद्रमान बुंदेला एक ही हैं।

बुंदेलखंड के हिंदी इतिहास में दिए हुए वंशवृक्ष से भी यही

निश्चित होता है कि मधुकर शाह के पुत्र वीरसिंह देव और उनके पुत्र चंद्रभान हुए। ग्रन्थ में भी उपर्युक्त तीनों महाशयों का वर्णन पाया जाता है।

इतिहास से यह निश्चित होता है कि स्वरूपसिंह भी कुरीच, कौच और कौंडार में से किसी एक अथवा उसके किसी भाग पर अधिकृत होंगे और वहीं पर मतिराम भी उनके आश्रय में रहते थे।

अभी भूषण और मतिराम के विषय में बहुत सी अतिशयोक्तियाँ फैली हैं जिनका दूर करना हिंदी-प्रेमियों का कर्त्तव्य है।

कोज में भी अभी वे सब पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई हैं जो मिश्रबन्धु विनोद में वर्णित हैं। सन् १८०६-११ की त्रैवार्षिक रिपोर्ट (पृ० ८८) में चिन्तामणि के एक पिंगल ग्रन्थ का वर्णन है। ग्रन्थ में संघत् आदि का कोई पता नहीं है। निरीक्षक महोदय ने उसमें ग्रन्थकार का जन्म सं० १६६६ वि० लिखा है। कविकुल करपतरु का रचनाकाल सं० १७०७ वि० दिया है (पृ० २८५)।

सन् १८०४ की रिपोर्ट (नं० ११८) में मतिराम सतसई का भी वर्णन है। परन्तु इसमें निर्माण काल नहीं है और न वंश परिचय है। निरीक्षक महोदय ने मतिराम के जन्म और मृत्यु के आनुमानिक संघत् दिए हैं।

कोज की त्रैवार्षिक रिपोर्टों में मतिराम के तीन ग्रंथों का वर्णन है—रसराम, साहित्य सार और लक्षण शृङ्गार *। इन तीनों में से किसी में भी निर्माण काल अथवा कवि के वंश का परिचय आदि नहीं दिया है। इनका खलितललाम और रसराम तो छप भी चुका है; और छन्दसार पिंगल का उल्लेख शिवसिंह सरोज में किया गया है। और नीलकण्ठ ने अमरेश विलास सं० १६८८ वि० में रचा था †। चिन्तामणि त्रिपाठी छत कविकुल करप-

* त्रैवार्षिक रिपोर्ट सन् १८०६-०८ पृष्ठ ७८; सन् १८०१ की रिपोर्ट पृष्ठ २८; १८०३ की रिपोर्ट, पृष्ठ ४८ और १८०० की रिपोर्ट पृष्ठ ३८।

† सन् १८०३ की रिपोर्ट, पृष्ठ १।

तब भी छुप चुका है * । उसमें भी निर्माण काल आदि का कोई वर्णन नहीं है । केवल सन् १६०२ की रिपोर्ट के परिशिष्ट में उसका निर्माण काल सन् १६५०-१७०७ वि० दिया है । चिन्तामणि कृत पिंगल में भी कोई सम्यक् नहीं दिया है † । मेरा तो अनुमान यह है कि चिन्तामणि भी भूषण के भाई नहीं थे; क्योंकि भूषण का जन्म सं० १७३८ वि० सिद्ध है जैसा कि शिवसिंह सरोज (पृ० ४६७) में भी दिया है । लेख से भी यही सिद्ध होता है । विनोद के अनुसार चिन्तामणि के जन्म तथा भूषण के ठीक जन्म काल में ७२ वर्ष का अन्तर पड़ता है जो कि सहोदर भाइयों में कभी संभव नहीं । अतः चिन्तामणि भी भूषण के भाई नहीं माने जा सकते ।

जोड़ की रिपोर्टों के आधार पर चिन्तामणि, भूषण, मतिराम और नीलकण्ठ के रचित ग्रंथों में से शिवराज भूषण को छोड़कर किसी ग्रंथ से कवि के समय और वंशादि का परिचय नहीं मिलता । शिवराज भूषण (पृ० २६-२६) में कवि ने केवल पिता का नाम, वंश, नियास स्थान और आश्रयदाता का नाम दिया है । एक वृत्त कौमुदी ही ऐसा ग्रंथ है जिस में मतिराम का विस्तार के साथ वंश-परिचय, समय और आश्रयदाता का वर्णन है । अतः यह ग्रन्थ साहित्य का इतिहास जाननेवाले सज्जनों के लिये बहुत उपयोगी है । इससे बहुत सी उलझी हुई बातें सुलझने की संभावना है । यह जोड़ का कार्य कितना उपयोगी और आवश्यक है, यह इसी से प्रगट होता है । क्यों उ्यों समय बीतता जाता है, पुस्तकें नष्ट होती जाती हैं । अशिक्षित लोग इतना, पसारी आदि के यहाँ रही में पुस्तकें बेच देते हैं अथवा गंगा जी के हफाले कर देते हैं अथवा ये स्वयं सड़ गलकर नष्ट हो रही हैं । उनका जितना शीघ्र प्रबंध हो सके, किया जाना चाहिए । उपर्युक्त

* मन् १६०४ की रिपोर्ट का परिशिष्ट नं० ११६ और १६०१ की रिपोर्ट, नं० ११७ ।

† मन् १६०१ की रिपोर्ट, पृ० २६ और १६०२ की रिपोर्ट, नं० ११६ ।

दृश्य कई स्थानों पर मैंने स्वयं देखे हैं और पुस्तकों को रक्षित रखने का प्रयत्न किया है।

भूपण को महाराज शिवाजी के दरबार का राजकवि मानने से उनका कविता काल ६० वर्ष से भी अधिक ठहरता है; परन्तु इतने समय तक कविता करना असंभव ही प्रतीत होता है। महाराज शिवाजी का देहान्त सन् १६८० ई० सं० १७३७ वि० में हुआ था। यदि भूपण शिवाजी के साथ रहे हों तो उससे पूर्व चिन्नकूटाधिपति रुद्रराय सोलंकी और रीवा नरेश अचधूतसिंह (सन् १७००-१७५५)* के यहाँ भी रह चुके थे।

उनकी भावज के नमक के लिये ताना देने की कहावत से भी यही प्रतीत होता है कि कम से कम २० वर्ष की अवस्था में उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया था। इन सब बातों पर विचार करके यही मानना पड़ता है कि उनकी अवस्था शिवाजी के देहान्त के समय ४०-५० वर्ष की अवश्य होगी और उनका भगवन्तराय खीची के मृत्यु काल के समय सं० १७६७ वि० तक जीवित रहना निश्चित सा है †। अतः उस समय उनकी अवस्था ११० वर्ष की होनी चाहिए। खीची की मृत्यु के समय उन्होंने जिस प्रकार की भावपूर्ण कविता रची है, उससे प्रतीत होता है कि उनकी रचना उस समय भी विकास पा रही थी। वृद्धावस्था के कारण उनमें कोई क्षीणता नहीं आई थी। परन्तु उस अवस्था में इतनी उच्च कोटि की कविता कर सकना कठिन है। मेरा तो विश्वास यह है कि महाकवि भूपण शिवाजी के दरबार में ही नहीं थे, वरन् वे उनके पौत्र साहू महाराज के दरबार में थे। और शिवाजी और भूपण के सम्मिलन की जो कथा प्रसिद्ध है, वह वास्तव में साहू और भूपण के विषय में घटित प्रतीत होती है। महाराज साहू के शिकार खेलने का वर्णन

* इम्पीरियल गेजेटियर निवर् २१, पृ० १८१।

† भगवन्तराय राठा इस्त-जित्त पृष्ठ १।

भी उसी घटना से संबद्ध प्रतीत होता है। भूपण ने अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ शिवराजभूपण शिवाजी को नायक मानकर लिखा था। जब बना चुके होंगे, तब महाराज साहू की सेवा में उपस्थित हुए होंगे, जिसपर उनको बहुत सा धन और ग्रामादि मिले और वहाँ बहुत सम्मान हुआ। यह भी प्रतीत होता है कि उनका गमनागमन बहुत दिनों तक जारी था। उत्तरी भारत के बहुत से मनुष्य शिवाजी को डाकू और लुटेरा कहा करते थे। परंतु भूपण ने उनको बहुत से सद्गुणों से भूषित हिंदू धर्म-रक्षक और जातीय नेता माना है (जैसे कि वे यथार्थ में थे)। यही नहीं, उनको ईश्वर का अवतार तक बतलाया है। इसी कारण भूपण को महाराष्ट्रों की ओर से अधिक सम्मान प्राप्त हुआ था।

जब वे साहू महाराज के पास से लौटे तो महाराज छत्रसाल के यहाँ गए थे। उन्होंने देखा कि भूपण को धन तो बहुत मिल चुका है; मैं उससे अधिक दे भी क्या सकता हूँ; तब उन्होंने उनकी पालकी में कंधा लगा दिया था जिसको देखकर भूपण पालकी से कूद पड़े और उनको रोककर उसी समय कई कवित्त उनकी प्रशंसा में रचे जिनमें से एक का पद यह भी था—“साहू को सराहों कै सराहों छत्रसाल को”। इससे भी यही प्रतीत होता है कि भूपण साहू के ही दरबार में थे, महाराज शिवाजी के दरबार में नहीं थे।

उपर्युक्त पद से यह भी प्रतीत होता है कि भूपण के हृदय में साहू के प्रति अत्यधिक सम्मान था। शिवाजी के जीवनकाल में भूपण जैसे राष्ट्रीय कवि का उनको ईश्वर मानना उपयुक्त नहीं माना जा सकता।

जिस समय महाकवि भूपण ने ‘शिवराज भूपण’ नामक ग्रंथ बनाने का विचार किया था, उस समय केवल आदर्श चरित महाराज शिवाजी को देखकर ही उक्त ग्रंथ रचा था, जैसा कि उन्होंने स्वयं उसी में वर्णन किया है—

शिवा चरित लखि यों मयो कवि भूपण के चित्त ।

भौंति भौंति भूपणनि सों भूषित करों कवित्त ॥ २६ ॥

वर्तमान साहित्यिक इतिहास का इस लेख से पूर्ण विरोध और खंडन होता है। इसी से उक्त बातों के प्रकट करने का मुझे स्वयं ही साहस नहीं हो रहा था; क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों की राय को काटना धृष्टता है। परंतु अपनी राय और विचारों को सब पर प्रकट करने तथा ऐतिहासिक तथ्य को न छिपाने के उद्देश से ही मैं ऐसा करने को बाध्य हुआ हूँ। आशा है, इतिहास-प्रेमी साहित्यसेवी विद्वान् शांतिपूर्वक इस विषय पर विचार करेंगे और उनका जो निर्णय होगा, वह मुझे भी सहर्ष मान्य होगा।

इस लेख में जिन विषयों पर विचार हुआ है, उन सब की सामग्री मुझे फोज और उसकी रिपोर्टों में मिली है।

(२२) श्यैनिक शास्त्र

(लेखक—प० शिवदत्त शर्मा, अममेर)

❀❀❀❀मान् महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसादजी शास्त्री ने
❀ श्री ❀ संस्कृत के कई एक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अन्वेषण तथा
❀❀❀❀ संपादन कर सरस्वती के सेवकों को जो असीम लाभ
पहुँचाया है, वह लोक-विदित है। उन्होंने श्येन (याज)
पक्षी के विषय में लिखे हुए संस्कृत के एक ग्रन्थ का, जिसका
नाम "श्यैनिकशास्त्र" है, संपादन किया है, जो बंगाल की एशियाटिक
सासाइटी द्वारा सन् १९१०ई० में कलकत्ते में प्रकाशित हुआ है। संस्कृत
में इस समय यह ग्रन्थ मृगया के संबंध में अबतक एक ही प्राप्त हुआ
है। इस विषय के और भी ग्रंथ अवश्य रहे होंगे, परंतु अब वे उप-
लब्ध नहीं हैं। आज हम नागरीप्रचारिणी पत्रिका के पाठकों की
सेवा में इस असामान्य ग्रंथ का सारांश सादर समर्पित करने की
चेष्टा करते हैं।

ग्रन्थकार का परिचय

श्यैनिक शास्त्र के प्रथम परिच्छेद के अंत में " इति श्रीकूर्मा-
चलाधिपतिरुद्रदेवविरचिते श्यैनिके शास्त्रे कर्मानुपजनः प्रथमः
परिच्छेदः ।" लिखा हुआ है। शेष परिच्छेदों के अंत में केवल
"श्रीरुद्रदेव विरचिते..." ही लिखा हुआ है। अतः इस ग्रंथ से इसके
रचयिता के विषय में विद्या-संबंधी बातों को छोड़कर जो कुछ बात-
ही सकता है, वह इतना ही है, कि उसका नाम रुद्रदेव या और वह
कूर्माचल का (जिस आजकल कुमाऊँ कहते हैं) राजा था।

बालटन साहब के अलमोड़े के गज़टियर से ज्ञात होता है। कि
रुद्रचंद्र (रुद्रदेव) अलमोड़े के राजा बालो कस्याणचक्ष का पुत्र
था। श्यैनिक शास्त्र की जो तीन हस्तलिखित प्रतियें मिली हैं, उनमें
के एक प्रति में रचयिता का नाम चंद्रदेव तथा रुद्रचंद्रदेव लिखा

हुआ है। यास्तय में "रुद्रदेव", "चंद्रदेव" तथा "रुद्रचंद्रदेव" एक ही व्यक्ति-विशेष के नाम हैं, क्योंकि राजा के नाम के अन्त में "देव" सामान्यतया लगा दिया करते हैं। "चंद्र" शब्द घंश-वाचक है और "रुद्र" मूल नाम है।

रुद्रचंद्र का जन्म ईस्वी सन् १५५६ ई० में हुआ था और जब उसका आयु केवल नौ वर्ष की थी, तभी अपने पिता के सन् १५६५ में देवला-क्यासी हो जाने के कारण, उसपर राज्य का सारा भार आ पड़ा था। सिंहासनासीन होकर प्रारंभ में उसने जो कई काम किए, उनमें से एक उसका बालेश्वर के महादेव की पूजा का पुनरपि प्रारंभ कराना है। यह एक बहुत प्राचीन देवालय है और उसके पूर्व में उदयनचंद्र ने सन् १५२० में इसकी मरम्मत कराई थी और एक गुजराती ब्राह्मण को बुलाकर प्रतिष्ठा कराई थी। इधर रुद्रदेव की गद्दी पर बैठे बहुत दिन नहीं हुए थे कि उधर उस समय हुसैनखाँ टकरिया ने तराई और भाबर पर अपना सिक्का जमाया। यह १५६६ ई० में लखमऊ का हाकिम (Governor) था, परंतु यहाँ से निकाल दिया गया था। उसने एक धार्मिक युद्ध करने की घोषणा की, परंतु उसका आंतरिक विचार यहाँ था कि मुझको कुमाऊँ के राजाओं का कोप, जो बहुत बड़ा प्रसिद्ध था, मिल जाय। उसने पहाड़ों के नीचे नीचे के कुछ स्थानों पर आक्रमण किया, परंतु वर्षा अधिक हो जाने से उसके साथियों ने उसका साथ नहीं दिया और उसे विवश लौटना पड़ा। हुसैनखाँ ने फिर १५७५ में आक्रमण प्रारंभ किया; परंतु उसे सफलता प्राप्त न हुई। रुद्रचंद्र ने हुसैनखाँ के मरते ही मुसलमान हाकिमों को तराई से भगा दिया। इस दुर्घटना के कारण अकबर बादशाह ने देहली से फौजें भेजीं जिनकी सहायता से कटीहार के नगराय ने रुद्रचंद्र पर भीषण आक्रमण किया। रुद्रचंद्र बहुत वीरता के साथ लड़ा और उसने मुसलमानों का बत छिन्न भिन्न कर दिया। रुद्रचंद्र की वीरता से अकबर बहुत प्रसन्न हुआ, या यों कहिए कि अकबर ने अपने बल के पराजित हो जाने की अपकीर्ति को शत्रु की वीरता की

प्रशंसा करके मार्जित किया और उसे लाहौर आने का निमंत्रण भेजा। रुद्रचंद्र ने उसे स्वीकार किया। जब वह लाहौर में अकबर से मिला, उस समय अकबर की सेना नागौर पर घेरा डाले हुए पड़ी थी, परंतु उसको विजय करने में असमर्थ थी। इस अवस्था में अकबर ने रुद्रदेव से सहायता की याचना की और उस वीर ने उसको क्षताश नहीं किया। पहाड़ी लोगों ने शीघ्र ही अकबर के पक्ष में विजय प्राप्त की और इसके प्रत्युपकार में अकबर ने वह भूमि, जो चौरासी माल या नौलख्य कहलाती है, रुद्रदेव की भेंट की। यह भूमि चौरासी कोस लम्बी थी और नौ लाख रुपये की आय देती थी, इसलिये चौरासी माल तथा नौलख्य नामों से प्रसिद्ध थी। रुद्रचंद्र ने सुप्रसिद्ध वीरबल को अपना पुराहित बनाया; और जब तक चंद्रवंश का वहाँ राज्य रहा, तब तक वीरबल के वंशज बराबर अपनी पुराहिताई की भेंट लेने वहाँ जाते थे। रुद्रचंद्र पहला राजा था, जिसने माथर और तराई अपने अधिकार में कर उन्हें अच्छी तरह बसाया। ग्यारहवीं शताब्दी में यह भूमि घनघोर जंगल से ढकी हुई थी और कहीं कहीं ही थोने लायक टुकड़े थे। झोपड़ियाँ बड़ी ही दुर्दशा में थीं और वहाँ पर कुछ ऐसे किले बने हुए थे, जो विपत्ति के समय में रक्षक काम दे सकते थे। रुद्रचंद्र ने वहाँ नगर बसा दिए और खेती बारी तथा शासन का अच्छा प्रबंध कर दिया।

रुद्रदेव के पिता कल्याणचंद्र ने अलमोड़ा को अपनी राजधानी बनाया। यह नगर खगमारा पहाड़ पर बसाया गया था। इस पर्वत का पर्वत स्कन्दपुराण के मानसखंड में मिलता है (कोशिकोशालमली-मध्ये पुण्यः कापाय पर्वतः)। कोशिको और शालमली नदियों के नाम अब कोसी और सुअल हो गए हैं और ये दोनों नदियाँ अलमोड़ा के पहाड़ की परिफा किये हुए हैं। इस पर्वत पर अनेक अधिक उत्पन्न होता है, इसी लिये इसका नाम कुद्र हेर फेर ग्यारह "अलमोड़ा" बना है। कल्याणचंद्र की गंगाली और काला नदी के बीच की भूमि पर अधिकार प्राप्त करने की उत्कट इच्छा थी। उसने

अपनी स्त्री के हाथ, उसके भाई से जो दोती काराजा था, सीर का परगना दहेज में दे देने को कहलवाया, परंतु इस विषय में यद्येष्ट सिद्धि प्राप्त न हो सकी । कल्याणचंद्र के देवलोकधामी होने पर उसकी रानी इसी कारण सती नहीं हुई और वह यह आशा बांधे रही कि कब मेरा पुत्र रुद्रचंद्र सीरगढ़ को विजय करे । रुद्रचंद्र ने सीरगढ़ पर आक्रमण किया, परंतु घुरी तरह से पराजित हुआ । उसने परखू (परखु) नाम के एक धनाढ्य तथा प्रभावशाली ब्राह्मण का भेद लेने के लिये भेजा कि शत्रु के पास कितनी सेना है और उसने सीरगढ़ को किस प्रकार सुरक्षित कर रखा है । रुद्रचंद्र ने सीरगढ़ पर तीस बार आक्रमण किया, परंतु तीनों बार उसके बार निष्फल गए । बेचारे परखू को भी भागकर एक घृष्ट के नीचे शरण लेनी पड़ी । समय पाकर उसके साथियों ने दूध में चावल डाल कर खीर बनाई जो केले के पत्ते में परोसी गई । परखू उसे अच्छी तरह नहीं खा सका और वह बहुत कुछ बिखर गई । एक बुढ़िया ने, जो वहाँ बैठी हुई थी, खीर का बिलरना देखकर यह न जानते हुए कि इसको खानेवाला परखू है, कहा "तू परखू जैसा मूर्ख है । वह सीर नहीं ले सकता और तू खीर नहीं खा सकता । किनारे से प्रारंभ कर और बीच तक लेकर खा । फिर देखें, कैसे चावल बिखरते हैं । परखू ने भी यदि बाहर से अपना काम प्रारंभ किया होता और जौहर की रसद बंद कर देता, तो दुर्ग की सेना उसके घसीभूत हो जाती ।" परखू ने तुरंत इस आकाशवाणी के समान अयाचित उपदेश के अनुसार काम किया और परिणाम यह हुआ कि हरिमल्ल दुर्ग छोड़कर दोती को भाग गया । तबसे सीर कुमाऊँ के अधीन हुआ । रुद्रदेव ने कई ग्राम उपहार में देकर परखू के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, जिसका सन् १५८१ का एक पट्टा अभी तक विद्यमान है । तदनंतर रुद्रचंद्र ने अस्कोट, दरम और जौहर विजय किए ।

रुद्रचंद्र ने सन् १५८१ में एक पूर्व प्रतिष्ठानुसार परखू से पिंडारघाटी में घघतगढ़ी पर, जो गढ़वाल के राजा के राज्य में थी, आक्रमण करने

को कहा। वहाँ का मार्ग सोमेश्वर और कठ्यूरघाटी में होकर था, जो उस समय प्राचीन कठ्यूरवंशी राजा सुखपाल के अधीन थे। गढ़वाल के राजा दुलाराम शाह ने सुखपाल को सहायता देना स्वीकार किया और अपनी सेना भेज दी, जिसके कारण परखू की दाल न गल सकी और उसको युद्ध में अपनी जान खोनी पड़ी। रुद्रचंद्र इस दुर्घटना से बहुत कुपित हुआ और उसने गढ़वाल पर आक्रमण करने से पहले सुखपाल को सीधा करने का विचार किया। उसने उसपर भीषण आक्रमण किया और उसे संकुटुंब कैद कर लिया। उस अवसर पर रातु नामक एक ग्रामाधीश ने रुद्रचंद्र के कोप को जैसे तैसे शान्त किया। वह स्वयं भविष्यत् में सुखपाल के अनुकूल आचरणों का प्रतिभूषण और उसे छः महीने पीछे उपस्थित कर देने का वचन दिया। रुद्रचंद्र ने रातु की प्रार्थना स्वीकृत की, परंतु समय बीतने पर उसने सुखपाल को उपस्थित करने से इन्कार किया। इस कपट व्यवहार से रुद्रदेव बहुत अप्रसन्न हुआ और उसने तुरंत आक्रमण कर रातु और सुखपाल दोनों को यमराज के वहाँ भेज दिया। सन् १५४७ में रुद्रचंद्र का भी देहांत हो गया और गढ़वाल पर आक्रमण करने का विचार उसके मन में ही रह गया।

रुद्रचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र का नाम शक्तिगोसेन था। वह एक प्रवीण तथा कार्यकुशल शासक था। उसने ज़मीन के लगान संबंधी काय्यों के व्यवस्थित करने में अपने पिता को बहुत सहायता दी थी। यों योग्य होने पर भी प्रभाचक्षु होने के कारण वह राजा नहीं बन सका। अतः उसका भाई लक्ष्मीचंद्र सिंहासनासीन हुआ। यहाँ तक रुद्रचंद्र की जीवनी की मुख्य मुख्य घटनाओं का संक्षिप्त वृत्तांत लिखा गया है। अब रुद्रचंद्र की विद्या संबंधी बातों का कुछ वर्णन करते हैं। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसादजी शास्त्री ने शैविक शास्त्र की भूमिका में लिखा है कि रुद्रदेव ने एक स्मार्त ग्रंथ की भी रचना की थी जिसका नाम "शैविक धर्मनिर्णय" है। उसमें उसने कुट्टुकभट्ट का, जो पंद्रहवीं शताब्दी में हुआ था, हवाला

दिया है। यह ग्रंथ अभी तक हमारे देखने में नहीं आया, शतः हम इसके विषय में कुछ अधिक नहीं लिख सकते; पर जिस सुन्दर शैली और सुन्यवस्था से इस नरेन्द्र कवि ने शैनिक शास्त्र की रचना की है, वही उसके महान् पांडित्य को स्थापित करने के लिये पर्याप्त है। इस ग्रंथ में उसने यजुर्वेद, उपनिषद्, महाभारत, रागायण, विष्णु पुराण मार्कण्डेय पुराण, श्रीमद्भागवत्, भगवद्गीता, मनुस्मृति, गुणाध्याय (बृहत्सफा), याज्ञवल्क्य, भरत (नाट्यशास्त्र), कामशास्त्र आदि के प्रमाण दिए हैं। उसने प्रकरणों का यथाक्रम उगक्रम किया है और वर्णन को नितांत व्यवहारात्मक रक्खा है। उसने उन बातों के उपयोगों का, जो व्यसन के नाम से बदनाम हैं, कैसा अच्छा निरूपण किया है, यह पाठकों को आगे चलकर भली भाँति विदित हो जायगा। उसने श्लोकों के संयोज में सब कुछ लिखा है, परंतु उनके शकुनों के विषय में उसने एक अक्षर भी नहीं लिखा। यह न लिखना उसकी भूल नहीं है। यह बात नहीं कि वह ऐसे श्लोकों को, जैसे कि हम नीचे लिखते हैं, नहीं जानता था। हम यह अनुमान करते हैं कि वह उत्साह-संपन्न, धीरोचित विहार-वत्सल, सुविश्व नरेन्द्र कवि ऐसी बातों को मिथ्या समझता हो, इसी लिये उसने इन्हें अपने ग्रंथ में सन्निविष्ट नहीं किया—

प्रदक्षिणी कृत्य नरं व्रजन्तो यात्रास्तु वामेन गताः प्रवेशः ।

श्वेनाः प्रशस्ताः प्रकृतस्वरास्ते शान्ताः प्रदीप्ता विततस्वरास्ते ॥

श्वेनो नृणां दक्षिणायामपृष्ठभागेषु भाग्यैः स्थितिमावधाति ।

तिष्ठन् पुरस्तान्मृतये । करोति युद्धे जयं ह्यत्ररथघ्नजस्यः ॥

इति घसंतराजः ।

प्राचीन काल में आर्य्य जानि शस्त्रभृत् एवं धीरोचित विहार-वत्सल थी, इसलिये संस्कृत भाषा के ग्रंथों में मृगया की कथाएँ बहुशः मिलती हैं। त्रियों का भी शस्त्रधारण करना उस समय असामान्य बात नहीं थी। दुर्गा, कैकेयी आदि की कथाएँ इस विषय में प्रमाण हैं। प्रति दिन जब राजा शयन से उठता था, तब सबसे पहले

धनुर्धारिणी स्त्रियाँ उसका सत्कार किया करती थीं। एक प्रकार से वे उसकी शरीर-संरक्षिणी हुआ करती थीं। (देखो कौटिल्य का अर्थ-शास्त्र, १, २०, १८, — शयनादुत्थिनस्त्रांगणैर्धन्विभिः परिगृह्येत) प्राचीनकाल में मृगया की कला उच्च शिखर पर पहुँच चुकी थी, यहाँ तक कि मनुष्य शिकार को बिना देखे हुए शब्द मात्र के सुनने से या छाया मात्र के देखने से मार दिया करते थे। यह उनके शरा-भ्यास, आयुधवात्सल्य एवं युयुत्सुकता का परिणाम था।

सुप्रसिद्ध कौटिल्य ने अपने अर्थ शास्त्र में “पुरुषव्यसनवर्ग” शीर्षक एक प्रकरण दिया है। उसमें मृगया, धूत, स्त्री और पान को कामज बताकर इस बात की पर्यालोचना की है कि इनमें कौन अधिक बलवान् है। इस विषय में पहले उसने अपने से प्राचीन “पिशुन” आचार्य की निम्नलिखित व्यवस्था उद्धृत की है—

“तस्य मृगयाधूतयोः मृगया गरीयसी” इति पिशुनः। “स्तेनामि ब्रह्मालदाप्रसजलन भयविह्वोहाः क्षुत्पिपासे च प्राणबाधस्तस्याम्। धूते तु जितमेवाक्षयिदुषा यथा जयस्तेन दुर्योधनाभ्याम्” इति।

आशय—पिशुन का कहना है कि मृगया और धूत में मृगया अधिक पुरा व्यवसन है, क्योंकि उसमें डाकुओं और शत्रुओं के हाथों में पड़ जाने का, हाथियों से मारे जाने का, जंगल की आग में गिर जाने का, चूक जाने का, भ्रास का, विशाओं का हान न रहने का, कुषा, पिपासा तथा प्राणबाधा तक का भय है; और धून में तो जयसेन और दुर्योधन की तरह क्षत्र पुरुष जीत सकता है।

तदनन्तर कौटिल्य ने अपना मत प्रकट किया है—“नेति कौटिल्यः। तयोरप्यन्यन्तर परामयोऽस्तीति नह्युधिष्ठिराभ्यां व्याख्यातम्। तदेवविजितप्रव्यमामिषं वैरवन्धश्च। सतोऽर्थस्य विप्रतिपत्तिरसत-भार्जनमप्रतिभुक्तनाशो मृगपुरीषधारणमुभूतात्रिमिभ व्याधिताम इति धूत कोपः। मृगयायां तु व्यायामः श्लेष्मपित्तमेदस्प्रेदनाग्न्यस्ते स्थिरे च काये लक्ष परिचयः। कोपस्थाने द्वि-तेषु च मृगाणां चित्तज्ञान-मनित्ययानं चेति।”

आशय—श्वेको, घृत में दो में से एक की अवश्य हार होती है। इसमें मल और युधिष्ठिर के उदाहरण विद्यमान हैं। वही धन, जो मांस के टुकड़े के समान जीता जाता है, घैर उत्पन्न करता है। उपा-
जित किए हुए धन की बेपरवाही, असत् अर्थ का उपार्जन, बिना भोगे हुए धन का नाश, मलमूत्र की हाजत को रोके रहना, समय पर भोजन न करने से बीमारी होना, ये घृत के श्रेय हैं। परंतु मृगया में तो व्यायाम होता है, कफ, पित्त, मेद (चर्बी) और स्वेद (पसीने) का नाश होता है, चल और अचल लक्ष में अचूक निशाना लगाना आता है, शृंगों के कुपित हो जाने पर उनकी प्रकृति की पहचान होती है और उसके पहाने समय समय पर सवारी भी हो जाती है।

इन्हीं विचारों को कविकुलगुरु कालिदास ने शकुन्तला के निम्नलिखित श्लोक में सन्निविष्ट किया है—

मेदश्छेदकशोदरं लघुभक्ष्युत्थानयोग्यं वधुः
सत्यानामपि लक्ष्यते विरुतिमश्रितं भयक्रोधयोः ।
वाकर्षस्स च धन्विनां यदियमस्सिद्धयन्ति लक्षे चले
मिथ्या हि व्यसनं घदन्ति मृगयामीदृग्विनोदः कुतः ॥

अङ्क २, श्लोक ५ ।

चन्द्रचंद्र ने इन्हीं विचारों को अश्वीना मृगया के प्रसंग में तृतीय परिच्छेद में अधिक विशद करके निम्नलिखित, श्लोकों में इनका वर्णन किया है—

राह्याः सुसेवनान्मेदश्छेदो वधुपि लाघवम् ।
यलाशोषचयो दार्ढ्यमन्तराग्नेश्च पाटवम् ॥ १४ ॥
जुष्टदृशीतातपालस्य जागरादेः सहिष्णुता ।
चललक्ष्यादिनैपुण्यमुत्साहपरिवर्जनम् ॥ २० ॥
स्वसत्योद्गायनं शानं सत्यानां चित्तचेष्टिते ।
हरयादिकगुणोत्कर्षो जायते चातमसम्पदे ॥ २१ ॥

शैविक शास्त्र

प्रथम परिच्छेद—श्लोक ३०

त्रैलोक्यत्रेयसे विष्णोर्यन्मित्रं साम्भरायिकम् ।

सापत्नमिन्द्रस्य च तद् घन्दे गारुतमंतं महः ॥

आशय—त्रिलोकी के कल्याण के लिये युद्ध में जो विष्णु भगवान् के मित्र हैं और इन्द्र के प्रतिस्पर्धी हैं, ऐसे श्रीगरुड़ जी महाराज की शक्ति को नमस्कार है ।

यों तो जो कामशास्त्र नहीं जानते, क्या उन्हें काम गोचर नहीं है ? तो भी मुनियों ने उसके यथार्थ तत्त्व को प्रकाशित करने के लिये शास्त्र निर्माण किया । इसी प्रकार यद्यपि मृगया का रस मूर्ख पुष्ट्यों तक को भले प्रकार विदित है, तथापि वह शैविक शास्त्र के जाननेवाले के हृदय में विशेष प्रमोद उत्पन्न करता है । इसलिये उस सद्गुरु की निष्पत्ति के लिये शैविक शास्त्र संप्रयोजन है, अतः उसका संक्षेप तथा विशद रीति से विवेचन किया जाता है ।

मनुष्यों के पूर्व-जन्मसिद्ध भोगों की प्राप्ति के लिये तथा मन के प्रमोद के लिये विधाता ने जो नाना वितोद सिरजे हैं, उन सब को कौन गिन सकता है ? उनमें से जो अद्वारह गिनाए जाते हैं, उन्हें लोग "व्यसन" कहा करते हैं । परंतु सच पूछो तो वेही रसभूमियाँ हैं और उनके बिना इंद्रियाँ भी निष्फल ही हैं । उन्हें यदि काल और नियम के अनुसार सेवन किया जाय, तो यों तो प्राणिमात्र के लिये, परंतु राजा लोगों को विशेष रूप से सुख देनेवाले हैं । अब रही यह बात कि ये तो "व्यसन" हैं, शास्त्रकारों ने इनकी निरंतर निंदा की है, यही तक नहीं, इनमें जो अनुरक्त हुए, उनका अघःपतन हुआ, ऐसा इतिहास से सिद्ध है । इस विषय में यह सोचना चाहिए कि मान लो कि स्त्री का सर्वथा सेवन न परे, तो ब्रह्मो "पुत्र" नाम के जरक से उत्पन्न करनेवाले पुत्र का जन्म क्योंकर होगा ? और शिकार को यदि निषिद्ध बताने हो तो मांस, मृगचर्म, मृग आदि

जो यज्ञ आदि कर्मों के विधि-विहित साधन हैं, उन्हें कैसे प्राप्त करोगे ? इसी प्रकार "दिवास्वप्न" (दिन में सोना) से, जिसकी व्यस्तनों में गणना की जाती है, इस शरीर की, जो इस लोक में धर्म, अर्थ और काम का एक मात्र साधन कहा जाता है, व्यतीर्ण आदि रोगों से रक्षा होती है ।

निश्चय यही है कि इनकी आसक्ति त्याग्य है । भागवत का भी यही कहना है कि आसक्ति से बन्धन होता है । अब रही कर्म मात्र के परित्याग की बात, तो यह तो केवल मोक्ष के लिये है । जो जाति कर्मावरण मतलगाया गया है, वह त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ और काम) को सिद्ध करता है । हाँ जिससे ब्रह्म की प्राप्ति हांती है, वह त्याग आदर्श गन, ध्यान और कर्म से करना ही चाहिए । रही संन्यास की बात, तो यदि सुकृतपुंज से मोक्ष के लिये कर्मों के संग के त्यागने की उत्कट इच्छा हो जाय, तो संन्यास ग्रहण कर ले । एक और बात है, और यह यह कि शास्त्रों ने भोग को भी कर्मों के लय का हेतु कहा है और इस विषय में ज्ञानी "सौभरि" का, जिसने बन्धन से मुक्ति के लिये विषयों का सेवन किया था, उदाहरण विद्यमान है । और "कचि" के प्रति, जिसे वैराग्य उत्पन्न हो गया था, पितरों से उसके कहवाण के लिये कही हुई निम्न लिखित मनोहर पंक्तियाँ सुनी जाती हैं—

पूर्वकर्मकृतं भोगैः क्षीयतेऽहर्निशं तथा ।

सुखदुःखैः स्वकैर्वत्स पुण्यापुण्यारमकं नृणाम् ॥

क्षीणाधिकारो धर्मस्ततः शममवाप्स्यसि ।

आशय—हे वरस ! मनुष्यों के पूर्वजन्म कृत कर्म पुण्यारमक हो जाते हैं। अतः हे धर्मज्ञ ! जब तुम्हारे कर्म निश्चेष्ट हो जायेंगे, तब तुमको स्वतः मुक्ति मिल जायगी ।

अर्जुन के प्रति भगवान् श्रीकृष्ण के भी ऐसे ही वाक्य हैं—

कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं कर्मजयायो ह्यकर्मणः ।

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः ॥

आशय—हे अर्जुन! तुम कर्म करो, कर्म अकर्म से बड़कर है। यदि कर्म नहीं करोगे तो यह शरीर-यात्रा भी नहीं सिद्ध हो सकेगी।

दूसरे शास्त्रों में भी तत्त्ववादियों के अनेक ऐसे वाक्य सुने जाते हैं, जिनमें उन्होंने गृहस्थाश्रम के पावन करनेवालों को कर्म करते रहने के लिये ही प्रेरणा की है।

न्यायागतधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिमियः ।

आश्रकृत् सत्यवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते ॥

आशय—जो न्यायपूर्वक धन उपार्जन करता है, तत्त्व-ज्ञान में निष्ठ है, अतिथियों से प्रसन्न होता है, आश्र करनेवाला है, सत्य-वादी है, वह गृहस्थ भी मुक्त हो जाता है।

इन और अन्य वेद-धर्मों से कर्मों ने प्राप्त हुए भोगफलों का आस्वादन करना हेय सिद्ध नहीं होता। हाँ भोग इस प्रकार अवश्य होना चाहिए कि मनुष्य उसके बंधन में न पड़ जाय। देखिए, राजा जनक, जो प्रजा के पालन में तत्पर थे, भोगों को भोगते हुए मुक्ति के पात्र बने। यह अनासक्ति ही से हुआ था। दूसरे यह भी तो मोक्ष के लिये परम सुन्दर मार्ग है कि अपनी जाति के लिये, जो विहित आचार बताए हैं, उन्हें मनुष्य करता जाय तो मनुष्यों को स्वर्ग सुलभ हो जाता है। अतएव स्वर्ग, यश और आयुष्य के देनेवाले कर्म करने में मनुष्य तत्पर रहे। “कुर्यान्नेवेह कर्माणि” इत्यादि वेद का भी तो निश्चय है।

छुहत्तों से जो सम्पत् प्राप्त होती है, वह भोग के लिये वांछित है, और वह भोग किसी न किसी तरह अठारह प्रकार के व्यसनों से संश्लिष्ट है। छोटी छोटी पार्तें ले लो, जैसे—अच्छा भोजन, चंदन, माला आदि। इन्हें भी तो व्यसनों में समन्वित किया जाता है। इसी तरह वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, चंदनादि सुगंधियों का सेवन, चंद्रोदय

आदि, जो कान्ता सहित हैं उनके लिये रम्य हैं। किंतु वियोगियों के लिये व्यथा स्वरूप हैं।

धर्मद्वयस्य फलमयं मुदीरयन्ति

शास्त्रेषु निश्चितधियो हि यथागमेन ।

तं दानभोगविधये सुजनो नियुङ्क्ते

सम्यक् तयोः परिणतिः सुप्रमामुपैति ॥

आशय—जो शास्त्र-परंगत हैं, वे वेदानुसार यह कहते हैं कि धर्मद्वय का फल अर्थ है। सुजन उस अर्थ को दान और भोग में मिश्रित करता है और उन दोनों का सम्यक् संवर्धन सुप्रत्यक्ष है।

यहाँ “कर्मभानुपञ्जन” नाम का प्रथम परिच्छेद समाप्त होता है।

द्वितीय परिच्छेद—श्लोक ३३

याक् पादस्य आदि जो १८ व्यसन कहलाते हैं, अब उनके पृथक् पृथक् नाम तथा उनकी हेयता और उपादेयता का वर्णन करते हैं—

याग्दण्डयोश्च पादस्ये ईर्ष्यासूया च साहसम् ।

अर्थदूषणपैशुन्ये क्रोधजे क्रोध एव च ॥

निर्योऽज्ञा मदिरागीतनृत्यवाद्यघृथादनम् ।

परोक्षनिंदाः लज्जां मृगया चेति कामजाः ॥

आशय—१ याक् पादस्य, २ दण्डपादस्य, ३ ईर्ष्या, ४ असूया, ५ साहस, ६ अर्थ-दूषण, ७ पैशुन्य, ८ क्रोध, ९ लज्जा, १० मृग, ११ मदिरा, १२ गीत, १३ नृत्य, १४ वाद्य, १५ घृथा अदन, १६ परोक्ष निंदा, १७ अज्ञा: स्वप्न और १८ मृगया ये “काम” से उत्पन्न हुए व्यसन हैं।

१—अश्लील और कठोर वचन का कहना “याक् पादस्य” कहा जाता है। माना कि यह बुरा है, परंतु दण्ड देने और विवाद (व्यवहार) निर्णय में बुरा नहीं।

२—जिसको दण्ड न देना चाहिये, उसको दण्ड देना और जितना दण्ड देना चाहिये, उससे अधिक देना “दण्ड-पादस्य” कह-

लाता है। ऐसा करना बुरा है; परन्तु संकट में (प्रतापजननाय) गौरव जमाने के लिये ऐसा किया जाना बुरा नहीं कहा जाता।

३—दूसरे की श्रद्धा को न सह सकना "ईर्ष्या" कहलाता है। उसका "सपत्न" अर्थात् एक ही अर्थ में साथ साथ यत्न करनेवाले एवं शत्रुओं के प्रति होना अच्छा है; क्योंकि उससे उत्तेजित होकर मनुष्य उनका नाश करने का यत्न करेगा।

४—गुण में दोष का आरोपण करना "असूया" कहलाता है; परन्तु आख्यायिकाओं और रंगभूमि में विदूषक आदि का ऐसा करना बुरा नहीं कहा जाता।

५—जिसके करने में प्राणों के बचने का भी संदेह हो, वह कार्य "साहस" कहलाता है। साधारण अवसरों पर ऐसा करना अपनी हँसी कराना है। परन्तु विपत्ति में ऐसा करना प्रशंसनीय होता है।

६—उपहार के लेने अथवा देने में गुण दोष का न देखना, यथाधर्म प्राप्त हुए धन का अंगीकार न करना, कुपात्र को धन देना, विघातक दान देना अथवा दान देकर वापस लेना "अर्थदूषण" कहलाता है। ये बातें चतुर दूत द्वारा शत्रु के राज्य में कटवाई जानी चाहियें।

७—दूसरे के दोषों का उघाड़ना "वैशुन्य" कहलाता है। परन्तु दूत के मुख से दूसरे के दोष जानने चाहियें और निर्णय करके उनका प्रतिकार करना चाहिये।

८—दण्ड देने में क्रूरता करना "क्रोध" कहलाता है। यह शीरो में नहीं, परन्तु निरंतर अपकार करनेवालों से करे।

९—स्त्री के विषय में कहा है—

सुलक्षण कलाभिज्ञा दक्षा सौभाग्यसंयुता।

वयोविनयसंपन्ना सा स्त्री स्त्रीत्युच्यते पुथैः॥

आशय—विद्वान् लोग सुलक्षण, कलाविद्, दक्ष, सौभाग्य-शील और वीर्य-विनय-संपन्न स्त्री को "स्त्री" कहते हैं। वह त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ और काम) और गृहस्थाश्रम के कर्मों को

चित् न प्राप्त करे, तो इतना तो अवश्य ही है, कि यह मरकर शंकर का किंकर होकर शंकर के साथ ही आनन्द प्राप्त करता है ।

१३—नृत्य दो प्रकार का होता है—एक तो उद्धत, जिसे “तांडव” कहने हैं, और दूसरा “लास्य” जो अभिनयात्मक है । वह चारी और लय से युक्त होता है ।

१४—वाद्य चार प्रकार का बताया जाना है । तत् आदि उसके भेद हैं । नृत्य और वाद्य का प्रयोजन गीत के प्रयोजन (अर्थात् चतुर्थर्ग साधन) के समान ही है ।

१५—कार्य के बिना जो उद्यान और नगर में घूमना है, वह “वृथाटन” कहलाता है । वह भी शरीर के शालस्य की शांति के लिये उपयोगी है ।

१६—परोक्षनिंदा का अर्थ तो स्पष्ट ही है । उसकी भी कभी प्रतारणा करने में आवश्यकता होती ही है ।

१७—सग ऋतुओं में दिन में सोना दिवा सप्त कहलाता है । यह शालकों, प्रतिसारवाले रोगियों अथवा अन्य किसी क्षीण करने-वाली व्याधि से पीड़ितों और अजीर्ण ने ग्रस्तों के लिये अच्छा है ।

१८—ये १७ व्यसन तो गिना चुके । शाय अठारहवाँ “मृगया” है । इनके हेय और उशदेय होने के संबंध में भोष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर से निम्न लिखित पंक्तियाँ कही थीं—

“व्यसनानि च सवर्षाणि त्यजेथा भूरिदक्षिण ।

न चैव न प्रयुक्षीत संगन्तु परिधर्जयेत् ॥”

आशय—हे महादागी ! तुम सब व्यसनों का त्याग करो, परंतु इससे पद मत, समझो कि उन्हें सर्वथा प्रयोग में ही न लाओ । उनका संग अर्थात् उनमें आसक्त हो जागा हेय है ।

इत्यमत्र परिचित्य तावयं

गौरवञ्च गुणयोगतः पृथक् ।

संगमाश्रमगहाय योजयेद्

रक्षनाय जगतो यथायथम् ॥

आशय—इसलिये इनके गौरव और लघुता का विचार करके प्रत्येक का उसके गुणवत्तानुसार संसार के अनुरंजन के लिये संग मात्र (भासक्ति) को त्यागकर प्रयोग करना चाहिए ।

यहाँ “व्यसनहेयाहेयतानिरूपण” नाम का दूसरा परिच्छेद समाप्त होता है ।

द्वितीय परिच्छेद—श्लोक ७६

अथ मृगया का संक्षिप्त और विशद रूप से वर्णन करते हैं । यद्यपि यह है तो एक ही व्यवसाय, परंतु इसके अनेक विभाग हैं । हम उनमें से आठ का निरूपण करेंगे । यों तो किसी तरह मांस आदि अर्ध-सिद्धि के लिये अथवा अपना मन बहलाने के लिये जो किसी जीवधारी को मारता है, वह मारना “मृगया” कहलाता है । जहाँ प्राणधारियों को हिंसा होती है, वहाँ माना दोष उत्पन्न होते हैं । यही पशु १४ प्रकार के हैं । उनमें से कुछ घाम्य हैं और कुछ अंगली । इनकी यदि बिना प्रोक्षण किए हुए हिंसा की जाय तो दोष गिना जायगा । इस जीव-हिंसा के प्रसंग पर पाण्डु-किंदम संधाद में महर्षि द्वैपायन (व्यास) ने निम्न लिखित श्लोक कहा है—

“शत्रूणां वा वधे वृत्तिः सा मृगाणां वधे स्मृता ।

राज्ञां मृग ! न मां मोहात् त्वं गर्हयितुमर्हसि ॥”

आशय—शत्रुओं के वध के लिये जो विधान बताया है, वे ही मृगों के वध के लिये भी हैं । हे मृग ! तू अज्ञान से द्वयर्थ मेरी निंदा मत कर ।

मृगों (जीवों) का वध निरूपट अथवा कपट द्वारा किया जा सकता है । सत्र में विराजमान महर्षि भगस्य ने महाधन में अंगली पशुओं पर जल प्रोक्षण कर देवताओं के समर्पण कर मृगया की थी । भगस्य ने प्रोक्षण कर दिया था, अतएव उस मृगया में हिंसा नहीं गिनी गई । यागादि में यथाविधि घाम्य पशुओं का जल प्रोक्षण कर चढ़ाया जाना अनिवार्य माना ही जाता है । भगस्य जी के उपर्युक्त

प्रोक्षण से जंगली पशुओं का घघ भी अनिघ है; और अनेक राजाओं ने मृगया का सेवन किया, इस बात के अनेक ऐतिहासिक प्रमाण हैं।

यदि यह कहें कि मृगया में तो व्यायाम और उपघात से बहुत थकावट और थम होता है, सुख का नाम तो व्यर्थ ही ले रक्खा है, तो इसका यह उत्तर है—

यथा प्रसह्य मानिन्याश्चुम्यनालिंगनादिकम् ।

आयाससाध्यमप्यन्तर्न नाम मुद्मञ्चति ॥

प्रहारो नलदन्तादेर्यथैव स्मरसङ्गरे ।

उपघातस्तथैवात्र रसावेशान् न वा रुजे ॥

आशय—जैसे रति विलास भी थम-साध्य है, परंतु रोचक है, वैसे ही मृगया को भी समझना चाहिये।

इसलिये मृगया की जो परिभाषा पहले कर आय हैं, यह सिद्ध है। अथ जो मृगया के आठ भेद हैं, उनका वियेचन करते हैं। जैसे एक ही कामिनी हर-मूर्ति के समान अवस्था भेद से आठों प्रकार का रस उत्पन्न करनेवाली होती है, वैसे ही यह मृगया भी है।

आश्वीनान्या सजालान्या काल्यान्या यावशी परा ।

सापेक्षान्या पद्मेक्षा तथा भ्रगणिका परा ॥

श्येनपाताष्टमी चैताः क्रमेण परिकीर्त्तिताः ॥

आशय—मृगया के आठ भेद ये हैं— १—घोड़े पर चढ़कर, २—जाल डालकर, ३—घोषा देकर, ४—घास के हिलने से संकेत समझकर, ५—ओट में बैठकर, ६—प्रांज ढूँढ़कर, ७—कुत्तोंद्वारा, और ८—श्येन (बाज) द्वारा करना।

अथ इनके लक्षण और व्यवहारों का वर्णन करते हैं। घोड़ों की सहायता से घाण आदि से दौड़ते हुए जानवरों को मारना “आश्वीना” मृगया कहलाता है। यह रस का खज़ाना है। उसके लिये वृक्षों, कीचड़, फंकड़, पत्थर और गड्ढों से रहित भूमि होनी चाहिये। उसके लिये आधे शिशिर से आधे जेठ तक का समय अच्छा है। उसके सेवन से मंद् (चर्बी) कम होती है, शरीर में लघुता आती

है। हाँ, मृगया के संबंध में परिश्रान के लिये संक्षेप में कुछ वर्णन करना आवश्यक है।

श्येनों द्वारा दूर ही से पक्षियों का पकड़ा जाना तथा धनुर्धारियों से चल अथवा निश्चल लक्ष्य का बलपूर्वक अचूक धौंधा जाना ऐसा प्रेम उत्पन्न करता है कि आँखों में आँसू आ जाते हैं, शरीर पर रोमांच हो जाता है और कंठ गद्गद् हो जाता है। यदि लक्ष्य के वेधने में विफलता हो जाय, तो वियोग भी दुस्सह होता है। अनेक प्रकार के वितर्कों का स्मरण होता है, मनुष्य की आकृति बदल जाती है, यहाँ तक कि विलाप आदि होने लगता है। अतः ये दशाएँ मृगया और मनोरमाओं के संबंध में समान हैं। यहाँ तक यह सिद्ध हुआ कि मृगया भी त्रिवर्ग के साधन के लिये प्रशस्त है।

खुले हुए स्थान में, जहाँ अनुयायी लोग वायु की गति की ओर खड़े हुए हों और एकतान हों, तो शिकार आसानी से हो जाता है। गँडे के शिकार में पाँच छः सवार काफी हैं; परंतु घोड़े घश में रहने-वाले एवं बाल में सधे हुए होने चाहियँ, और सवार को गँडे की पीठ पर झट झट प्रहार करने चाहियँ। यदि गँडा उलटा मुड़े तो सवार को अपने घोड़े की निपुणता के भरोसे तुरंत उसके सामने आना चाहिए और दूसरे साथियों को उसे पीछे से धौंधना चाहिए; अथवा श्रेष्ठ धनुर्धारी साथियों को उसकी बगल में घाण मारने चाहियँ। वेगवान् घोड़ों से धनुर्धारी दस मृगेन्द्र को भी, चाहे वह सामने हो अथवा आड़ में, बिल्ली के समान मार लेते हैं।

“सजाला” शिकार वह कहलाता है जिसमें कपट (कूट धृति) से मृगों को मारते हैं अथवा मछली, शंख, उद्रे (जलमार्जार) और शुकियों को बंधन में डालते हैं। इसके अनन्त साधन हैं। इस शैली का शिकार प्रायः निषाद, नीच लोग और ऐसे ऐसे ही किया करते हैं, परंतु यह हाथी आदि के पकड़ने में बड़े सुभीते का एवं अति लाभदायक होने से राजाधों को भी उसका प्रयोग करना चाहिए। इसमें कपट प्रयुक्त करना निन्दनीय नहीं है, क्योंकि बालि के बंध के

प्रसंग में इस विषय में वाल्मीकि मुनि ने निम्नलिखित 'क्तियाँ' लिखी हैं—

“वागुरामिश्च कूटैश्च पाशैश्च विविधैर्नराः ।

प्रतिच्छन्ना अदृश्याश्च गृह्णन्ति बहवोऽद्भुतम् ।

विध्यन्त्यभिमुखांश्चापि मृगयाधर्मं कोविदाः ॥”

आशुच—मनुष्य जानवरों को अनेक प्रकार के जालों से, कूटों (कपट अथवा भृगों के बाँधने की कलाओं) से, फंदों से अथवा गुप्त स्थान में छिपकर धंधन में लाते हैं। मृगया धर्म में जो निपुण हैं, वे सामने आते हुए पशुओं को तीरों से घेघते हैं।

सिखलाए जाने से जो एक मृग दूसरे मृग को पकड़ता है अथवा एक पक्षी दूसरे पक्षी को पकड़ता है, वह भी “सजाला” शिकार के अंतर्गत ही है।

“कात्या” नाम का शिकार वह है जो कई मनुष्य मिलकर पर्वत वनमें से कुछ पीछे और कुछ आगे खड़े होकर, यों गृधक् गृधक् होते हुए भी एक ही उद्देश्य में तल्लीन होकर करते हैं। कात्या के चार भेद हैं। पहला भेद “बहुकर्णिका” है। इसमें हवा के सामने बाँ तीन मनुष्य खड़े होकर खूब शोर मचाते हैं और “त्रिकर्णि” त्रिशूल जैसे शस्त्र चलाकर मृगों को मारते हैं। दूसरा भेद “मूलतप्तिका” है। इसमें बहुत से मनुष्य वृक्षों की ओट में छिप जाते हैं और छुपके से पीछे से निकलकर इकट्ठे हो धोखे से मृगों को मारते हैं। तीसरा भेद “महाकात्या” है। इसमें बहुत दूर से बहुत से मनुष्य एकत्र होकर आक्रमण करते हैं और वे क्रम से समीप आकर सब प्रकार के मृगों को रोककर सब को तलवारों से अथवा किसी और प्रकार के शस्त्रों से मारते हैं। इसे राजा अथवा राजा जैसे बड़े आदमी ही कर सकते हैं। चौथा भेद “गजकात्या” है। इसमें घोड़े के सहार ग्रीष्म ऋतु में अल्प जलवाले स्थान में हाथियों को घेरकर पकड़ते हैं। जो शिकारी उपर्युक्त चार प्रकार का शिकार करें, उन्हें तीर चलाने तथा छल करने में सुनिपुण होना चाहिए।

अन्यथा उनका धम करना व्यर्थ है और अपने साथियों को निरर्थक संकट में डालना ही है।

“यावशी” नाम का शिकार वह है, जिसमें खेती, घास आदि के हिलने का, जो जानवरों के वहाँ छिपने से होता है, संकेत पाकर किया जाता है। इसे दो तीन सवार, जो अच्छे तीरंदाज हों, करते हैं। यदि घास के हिलने को सावधानी से देखा जाय और पशुओं की गति शीघ्रता से न हो, तो इसमें सफलता हो जाती है। यह आनन्ददायक है और अधिक धमकारी नहीं है।

“सापेक्षा” नाम का शिकार वह है जिसमें एक अथवा एक से अधिक धन्वी मृगादि की प्रतीक्षा में छिपे हुए रहने हैं और विषयुक्त धाणों से उन्हें धींधते हैं। यह जहाँ खेतों में विभीतक (बड़ेड़ा) आदि के वृक्ष हों वहाँ अथवा, जल पीने के स्थानों में किया जाता है। गौ के शव (ताश) आदि को पटक देने से सिंह आदि का शिकार आसानी से हो जाता है।

“पदप्रेक्षा” नाम का शिकार वह है जिसमें पद-चिह्न का अनुसरण करके मृगों (जानवरों) को मारते हैं। इसके दो भेद हैं। पहला भेद “श्वपद प्रेक्षिका” कहलाता है। इसमें कुत्ते चारों ओर शिकार को ढूँढते हैं, फिर वह मारा जाता है। दूसरा भेद “पूर्वशब्दिता” है। इसमें धन्वी प्रयत्नपूर्वक कुशलता से स्वयं शिकार को ढूँढता है और फिर सोते हुए को अथवा सोकर उठे हुए को मारता है। ये दोनों प्रकार के शिकार रेतीले जंगल में अथवा (सानूप) जलप्राय देश में वर्षा ऋतु में सहज ही में सिद्ध हो जाते हैं, परंतु अन्य ऋतुओं में ये अति श्रम से सिद्ध होते हैं।

“श्वगणिका” नाम का शिकार वह है जिसमें कुत्ते लक्ष्य किए हुए शशक (सरगोश) आदि को पकड़ते हैं। इसमें सिद्धि या असिद्धि शशकों के उछलने तथा उनके कुत्तों के मुख में आने पर निर्भर है। हाँ, धनका गिरना और उछलना हँसी के मारे मनुष्य का पेट फुला देता है। शशक अतीव आनन्दन करते हैं और भ्रान्त वनका पीछा करते हैं।

परिणाम यह होता है कि थोड़ी ही देर में घोर घमासान मच जाता है और प्रचंड चंडी चैनती है। ऐसा भी होता है कि खुले स्थान से रस्सी खोलने में चतुर पुरुष अपने कुत्तों को शिकार को लक्ष्य कर दो तीन बार करके छोड़ देते हैं और यों सिद्धि हो जाती है। ऐसे अवसर पर सहसा धाण मार देना इतना अच्छा है, जितना वह अन्य अवसरों पर नहीं है क्योंकि धाण शिकार को मार देता है और शिकार कुत्ते की, जो लड़ रहा है, रसा हो जाती है। ऐसे अवसर पर खरगोशों पर डंडे भी युक्तिपूर्वक फेंकने चाहिये। शिकार की यह शैली बहुत प्रमोदास्पद है। इसका एक और भेद है जिसे "रज्यामोक" कहते हैं। उसका प्रयोग कुम्हसार और रुग्ण मृगों पर युक्तिपूर्वक रस्सी फेंककर करते हैं और वह शिकार भी यज्ञा रसोता होता है।

"श्येनपात" एक अति रसीली मृगया है जिसमें दो प्रकार से श्येनों को पक्षियों पर फेंकते हैं। क्या श्येनपात मृगया है? उसमें पक्षी की स्वाभाविक प्रवृत्ति का प्रतिपादन होता है या किसी अन्य पुरुष की इच्छा का? यदि यह कहें कि जंगली पक्षियों की प्रवृत्ति का प्रतिपादन होता है, तो उसे "मृगया" कहना निरर्थक है। यदि यह कहें कि शशद् (एक प्रकार का श्येन) मृगों को पकड़ते हैं, इसलिये "मृगया" सार्थक है, तो सिंह आदि जय अपने लिये पशु पकड़ें तो उसे भी "मृगया" क्यों नहीं कहते? इसका समाधान यह है कि एक नहीं अनेक अर्थों के लिये बारंबार जीव या जो अन्वेषण करना है, यह मृगया कहलाता है। यह "तिर्य्यक्" या छोटे प्राणियों में नहीं पाया जाता। वे मारते हैं तो केवल अपने उद्दरपूरणार्थ, मांस के लिये। इसके अतिरिक्त उनका और कोई उद्देश्य नहीं होता। मृगया का उद्देश्य मांस उपार्जन करना ही नहीं है। उससे मोती, मृगचर्म, फस्तूरी आदि की भी प्राप्ति होती है। यही नहीं, किंतु उसमें हाथियों को भी पकड़ते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि जीवों का नाश अर्थ-सिद्धि के लिये अन्वेषण किया जाता है, अतः इसे मृगया कहते हैं। इसलिये श्येनों को फेंके फेंकना चाहिये,

इसका वर्णन आगे करेंगे और इसी लिये आठवीं मृगया “श्वेनपात” यत्नाई है।

एतस्या विशदतया किलाष्टभेदा

निर्दिष्टाः पुनरपरे ह्यवांतरा ये।

ते सर्व्वे रसजननाय नैकरूपाः

फलप्यन्ते विहितविधानसंप्रयोगात्।

आशय—मृगया के स्पष्ट रूप से आठ भेद हैं; परंतु अवांतर भेद अनेक हैं। वे सब एक ही प्रकार का रस नहीं उत्पन्न करते, किंतु विविध विधान उनसे भिन्न भिन्न रस उत्पन्न होते हैं।

यहाँ पर “मृगयाविवेचन” नाम का तृतीय सर्ग समाप्त होता है।

चतुर्थ परिच्छेद—श्लोक ६२।

इस प्रकार का शिकार कई भाँति किया जाता है। उदाहरणार्थ—श्वेनों में विश्वास उत्पन्न करके, उनके लक्ष्यों को जानकर और उसके फँकने के नियमों का परिज्ञान करके। मोक (फँकना) दो प्रकार का होता है—एक “हस्तमोक” कहलाता है और दूसरा “मुष्टिमोक”। हस्तमोक वह है जिसमें मनुष्य श्वेन के पाश (डोरी) को अपनी उँगलियों में ग्रहण किए रहता है और श्वेन को मार्गित जंतु पर झपटने को फँकता है। “कुही” श्वेनों के संबंध में तो यही एक मात्र विधि है और यह “वास” श्वेनों के संबंध में भी बहुत अच्छी है। “मुष्टिमोक” वह कहलाता है जिसमें श्वेन को हथेली पर रखकर कपड़े से उसके पंखों की इस तरह रक्षा कर उसे फँकते हैं कि उसके उड़ने में बाधा न पड़े। ये दोनों प्रकार के मोक मार्गित जंतु की दूरी के अनुसार करने चाहिए, और वे असक्त (निर्दोष), लघु, (फुरती से किए हुए) तथा सोझास (उत्साहयुक्त) होने चाहिए, जिससे श्वेन का पक्षी पर आघात अतर्कित हो।

अप श्वेनों में विश्वास कैसे उत्पन्न करना चाहिए, इस विषय

का धर्पण करते हैं। प्रारंभ में चतुर पुरुष को चाहिए कि (सीवनेन विमुद्रयेन्नेत्रे) सूर्य से सीकर उसके नेत्रों का बंध कर दे जिससे वह पाँच दिन तक उसका मुख न देख सके और न उसे इन दिनों में अपनी बाली सुनावे। तदनंतर प्रत्येक रात्री को दीपक आदि के मंद प्रकाश में उसके नेत्रों को खोले और निर्मल शीतल जल से धोवे। उसे शनैः शनैः परिचय करावे और अपनी बाली पहचानवावे। यों क्रम से हस्तादि स्पर्शों से, धान्यों के उपलालन से, निपमित काल में जल और मांस प्रदान करने से, सात्वता देने से, छाया (ठंड) और आतप (गर्मी) से उसकी रक्षा करने से और क्रम क्रम से उसकी आँखें खोलने से उसको पालतू करे। उनके पालतू हो जाने या न हो जाने का ज्ञान उन्हीं की चेष्टाओं से करना चाहिए। जब वे निमीलित नयन एक पाँव से जड़े हों, चौंच से अपने पंरों को जुजलायें, अपने पंरों को विस्तृत करें और शिल्पक के मुख का सौम्य दृष्टि से देखें, तो समझना चाहिए कि वे (रक्त) पालतू हो गए। यदि ऐसा न करें तो उन्हें (विरक्त) जंगली ही समझना चाहिए। जब यह जान लें कि वे पालतू हो गए तो रज्जु से बंधे हुए ही उन्हें मांस आदि का प्रलोभन कर पास बुलावे। दूरी को क्रम क्रम से बढ़ाते जायें और उनको दो या तीन बार बुलावे। जब बुलाने पर वह बिलंब न करे, न तिरछी चाल चले, न मांस ले तब रस्ती हटाकर बिना रस्ती के ही उसे बुलाना चाहिए। तदनंतर उसे घुस पर फेंके और फिर वहाँ से अपने पास बुलावे। फिर उसके पूर्ण संस्कार का स्मरण कराने के लिये उसे कलविक (चटक, एक चिड़िया) और कपोत आदि पक्षियों की शिकार करने दे। जो श्येन इस माँति पालतू न हो सके हों, उन्हें क्रम क्रम से बहुत निगरानी से, (अत्यंत कर संयोजैः) बारबार थपकी लगाकर और खींच खींचकर अपने धर्ष में करे। -

श्येनों की जातियों के अनुसार उनके रंजन करने की मित्र मित्र क्रियाएँ हैं, अतः उनकी विविध जातियों का धर्पण करते हैं। इनकी

दो नितांत भिन्न जातियाँ हैं; एक "कृष्णाक्ष" काले नेत्रवाली और दूसरी "पाटलाक्ष" लाल नेत्रवाली । इन दोनों जातियों के अवांतर भेद बहुत से हैं, परंतु उनमें से जो मुख्य हैं, वे नीचे दिए जाते हैं—

(१) कुही, (२) शशाद, (३) चरक, (४) बहरी, (५) लगर, (६) पक्ष कलिका और (७) तुरुमुती । ये सात कृष्णाक्ष जाति के भेद हैं । यह जाति बहुत निगरानो से पालतू की जाती है । बंद मांस खाती है और जल पीती है । यदि इस जाति का श्वेन शिकार के हाथ को काटने लगे, तो उसके मुख में कंकर हूंसने चाहिएँ । इनका घनापटी विश्वास अथवा विश्वासाभास तो झूट ही उत्पन्न हो जाता है, परंतु आभ्यांतर विश्वास बड़ी कठिनता से उत्पन्न होता है, अतः इनको युक्ति से घश में करना चाहिए । इन्हें जब बुलावे तब इनके पक्ष को धंधा रखे या कपड़े की थैली में रखे । जब वे आवें, तब उन्हें कुछ आहार देना चाहिए जिसमें उनकी आशा बँधी रहे । कुछ पक्षियों को कुछ पुष्पों के समान ललकारकर, पीटकर और पुचकारकर अपने घश में करे । अति पुष्ट होने पर ये उपद्रवी हो जाते हैं और अति पीड़ित होने पर ये अशक्त हो जाते हैं । वस्तुतः जैसे नीच पुष्प होते हैं, वैसे ही ये पक्षी भी हैं । इनकी प्रत्याशा बढ़ाने से और इनके कर्म के अनुसार इन्हें दान (भोजन) देने से ये सेवकों के समान सुसेवक बन जाते हैं । इस जाति के पक्षी दूर से ही संबोधन जानने, दूर के शिकार पर आक्रमण करने और बड़े बड़े मार्गित जंतु पकड़ने में प्रवीण होते हैं ।

अब दूसरी जाति के पक्षियों का वर्णन करते हैं—“पन्न” “याज” और “छूद्र” ये तीनों पर्यायवाची नाम हैं । सामान्य नाम “याज” है । जैसे शम्भुयामा, कर्ण, भोग्म, पार्थ और रुक्मी ये पाँचो ही धातु से धनुष चलानेवाले थे, परंतु विशेषता के कारण पार्थ (अर्जुन ही “सव्यसाची” कहलाए, वैसे ही “याज” नाम उपर्युक्त तीनों का है, तो भी श्वेन पक्षी को याज (याजः घेगः पक्षो वा अस्ति अस्य) कहते हैं । याज, यास, घेसर, सिचान, जूर, चेट, धूति, दुना, पं

इनके नर ये "पाटलाक्ष" जाति के भेद हैं। इन दोनों जातियों में मादीन पल, बनावट, साहस, मूल्य और उड़ने की सफाई में विशेष प्रशंसनीय है। प्रधानता से बाजादि को पुलिङ्ग में ही कहा है। बाज पाँच प्रकार के हैं। उनके पृथक् लक्षण वर्णन करते हैं। पहला "यलाक" है। यह आकृति में दुबला होता है, उसकी छाती और जंघा के समीप के पर काले और सफेद होते हैं। यह सुखसाध्य गिना गया है। दूसरा "चक्रांग" कहलाता है। उसकी आकृति चक्रवाक के समान होती है। तीसरा "कालक" कहलाता है। यह कंठाभ (जलमुरगाबी) के समान आकृति में लंबा और काला होता है। यह बहुत दिनों में पालतू होता है और पालतू होकर भी दगा दे जाता है। चौथा "हंस बाज" कहलाता है। उसका सारा शरीर हिम के समान श्वेत होता है। यह जहाँ सरकार से रखा जाता है वहाँ कल्याण होता है। उसकी यज्ञपूर्वक रक्षा करनी चाहिए और उसे साधारण तीर पर आखेट में नहीं लगाना चाहिए। उसके स्पर्श मान से ही चौथिया आदि ज्वर नष्ट हो जाते हैं। पाँचवाँ "महाराषण" कहलाता है। उसकी पूँछ और पंखों पर बड़े के पंखों के से निशान होते हैं। यह बाजों का राजा कहलाता है। यह कीतुकास्पद पक्षी बड़े पुण्य प्रताप से प्राप्त होता है। यह पक्षियों के मुँडों को दला डालता है। इसलिये यह "महाराषण" कहलाता है। पास चार प्रकार के हैं: १-ओरङ्गन, २-धावन, ३-प्रतिष्ठान और ४-शिकार। ओरङ्गनों के भी बहुत भेद हैं और इनके धिक्कम, साहस और घराँ मिश्र मिश्र हैं। धावन काया में सूक्ष्म तथा सुहृमार होते हुए भी बहुत अधिक घेगपाले होने हैं। प्रतिष्ठानों के पक्ष बहुत होने हैं और ये साहस और घेग में मन्द होने हैं। उन्हें रोग नहीं होता और उनका शरीर सुदृढ होता है। ये उस देश में उत्पन्न होते हैं जहाँ पर बाज अधिकता से पाए जाते हैं। ये कुछ सफेद से, कुछ लाल से और कुछ बाले से होते हैं। शिकार सुशील घेगपाले, हिंसक और बड़े साहसी होने हैं। कम्भी बनावट

ऐसी सुडौल होती है कि उनको देखते ही अमृत बरसने लगता है। अति सुकृतों से शिवा और संस्कारशालीन शिकार पक्षी प्राप्त होते हैं। उन्हें अधिक चेतावनियों और परिश्रमों से क्लेशित नहीं करना चाहिए, किंतु बारबार प्यार करके रखना चाहिए। अपना मन बहलाने के लिये जब ये पुष्ट हों तभी इन्हें मृगया में नियोजित करना चाहिए। ये सर तीन प्रकार के हैं—

पहला माणिक जो मोटा होता है और अग्रम है। दूसरा चूलिकाङ्क, जो न मोटा होता है और न पतला। तीसरा प्रकार जो सब से अच्छा है, उसके पक्ष अधिक होते हैं और वह साहस में वासा के समान होता है। सिंघान, घनाघट और खभाव में अनेक प्रकार के हैं। वे भिन्न भिन्न देशों में होते हैं; अतः उनकी चेष्टाएँ भी देशानुसार भिन्न भिन्न हैं। इनमें नर विशेष लक्षणों से पहचाने जाते हैं; परंतु ग्रन्थ के विस्तार भय से उन लक्षणों का वर्णन नहीं करते। उन पक्षियों में जिसका शिर सर्प के फण के समान हो, गरदन उन्नत हो, पंज विस्तृत हों और छाती चौड़ी हो वह सब से अच्छा गिन जाता है। इन के सामान्य अच्छे लक्षण निम्न लिखित हैं—

नलिका छोटी, गोल, मोटी और सुदृढ़; उँगलियाँ लम्बी, जोड़ सुत्रिष्ट और नख तेज होने चाहियें। उनका बैठना स्वस्तिक बिह के समान होना चाहिये। “वास” यदि मधुरवाक् हो तो प्रशस्त है, परंतु “वाजी” मूक अच्छा। कुंदी, कंठ और कर्णों का अंत भाग चाँदी का सा हो तो अच्छा है। श्येनों का यदि सत्कार-पूर्वक रक्षित जाय और उन्हें तालन कर अनुरंजित किया जाय तो वांछित अर्थ की प्राप्ति के लिये वे सुसचियों के समान साधक होते हैं। जैसे राज्य-तन्त्र विधान को जाननेवाला सचिव ही अपने राजा की असामान्य बुद्धि के फौशल के वैभव को जानता है, वैसे ही श्येन पक्षी अपने शिष्टक के बुद्धि-वैभव को जान लेता है।

यत्र लब्धोपशमनमलब्धार्थोपचिन्तनम्।

दुष्टानां कर्षणं युपत्या विनीतानाञ्च पोषणम् ॥ ५७ ॥

उत्साहवर्धनं कामपूरणैः कृतकर्मणाम् ।

रक्षणं रक्षणं शब्दत् रक्ताक्तपरीक्षणम् ॥ ५८ ॥

विश्वासनमविश्वासो नेत्रचेष्टानिरूपणम् ।

साध्यसाधनयोर्ज्ञानं शक्याशक्यविवेचनम् ॥ ५९ ॥

ज्ञात्वा नियोजनं योग्ये तथा योग्याश्रित्यर्जनम् ।

इत्याद्युक्ता गुणा ये च राजधर्मं प्रदर्शिताः ॥ ६० ॥

तत्र ते श्यैनिके शास्त्रे विद्येयन्ते मनीषिणिः ।

यथायकाशं हि रसानाट्यादौ ये विनिर्मिताः ॥ ६१ ॥

आशय—जो गुण राजधर्म में प्रदर्शित हैं, वे सब के सब श्येन के संबंध में भी आवश्यक हैं। अर्थात् नए प्राप्त हुए (राज्य) का उपशमन करना, जो नहीं प्राप्त है, उसकी विन्ता करना, युक्ति से दुष्टों को धरा में करना, जो विनीत हैं उनका पोषण करना, जिन्होंने काम किया है उनकी इच्छाएँ पूर्ण करके उनका उत्साह बढ़ाना, निरन्तर (प्रजा का) रक्षण तथा रक्षण करना, रक्त और विरक्त की परीक्षा करना, विश्वास उत्पन्न करना, विश्वास न करना, नेत्र और चेष्टाओं का निरूपण कर मन का भेद लेना, साध्य साधन का ज्ञान संपादन करना, शक्य और अशक्य का विवेचन करना, योग्य में नियोजन करना तथा अयोग्य को हटाना ।

इतना ही नहीं किंतु वे रस जो नाट्य आदि में प्रदर्शित किए हैं, यथायकाश श्येन के शिकार में भी पाए जाते हैं ।

इत्याद्यनेकरसभावनया गभीर-

मापामरादि मुखसेव्यतया सुबोधम् ।

संक्षिप्तयुक्तिरचितं परिशीलयन्तु

ते श्यैनिकन्तु मृगयाऽनिमता हि येषाम् ॥

आशय—नाता रस भावनाओं से गंभीर, पामर तक को मुख से सेवनीय होने से सुबोध, संक्षिप्त तथा युक्तिपूर्वक जो यह श्यैनिक शास्त्र रचा है, इसका वे पुरुष, जिन्हें मृगया अनिमित्त हो, परिशीलन करें ।

यहाँ पर "शैत्यनविवेचन" नाम का चतुर्थ परिच्छेद समाप्त होता है।

पंचम परिच्छेद—श्लोक ७६

अब शैत्यों की आहार-मात्रा का परिमाण, उनकी कालवर्ष्या, रोग-परीक्षा तथा चिकित्सा का वर्णन करेंगे। कुही, चरक, बाज और बहरी के लिये २५ टंक (१ टंक=४ माशा) अञ्छा मांस पर्याप्त है। शशादों को कम नहीं देना चाहिये। वे लंघन करने में असमर्थ होते हैं। यह मात्रा जाति मात्र से निर्देश की है, न कि उनकी कार्यक्षमता का विचार करके। नर को मादा से पाँच टंक न्यून मांस देना चाहिये, पक्षकलिका को और भी पाँच टंक न्यून देना चाहिये और घासा को इससे भी दो टंक न्यून। शुद्ध घेसर और चूलकों को घासा के आहार से भी दो टंक न्यून देना चाहिये। सिचानों के आहार की मात्रा उनकी शक्ति के अनुसार निरूपण करनी चाहिये। तुलसी की मात्रा नौ टंक है। छेद, टोन और धूति जाति के शैत्यों की मात्रा तुलसी से क्रमशः एक, दो और तीन टंक न्यून होनी चाहिये, परंतु इस मात्रा को उन्हें दोघार में खिलाना चाहिये। जैसे अवैतनिक आहार मात्र लेकर सेवा करनेवाले सेवक को यथायोग्य और समय पर आहार देना चाहिये, अन्यथा उसके स्वास्थ्य का क्षय होगा। उसी प्रकार इन शैत्यों के आहार-काल में देर नहीं करनी चाहिये और न मात्रा में न्यूनता करनी चाहिये, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। ये मात्रा उन शैत्यों की है जो आस्ट्रेट में नियुक्त किए जाते हैं; परंतु जब वे ज्येष्ठ के प्रारंभ में अपने पक्षों को त्यागें, तब उनकी आहार मात्रा भिन्न होनी चाहिये। ग्रीष्म काल में जब विशाख प्रचंड मार्तण्ड के ताप से सन्तप्त हो जाती हैं, शीर्णपर्ण हुए पृष्ठ शरण नहीं दे सकते, चारों ओर आँधियाँ चलती हैं, नदियों का जल घबला हुआ सा बहता है, प्रतप्त रेणु के कारण भूमि दुरूपश्य हो जाती है, जानवर उत्साहहीन, ज्वर से पीड़ित के समान, परस्पर

निर्घर दिखाई देते हैं, पत्नी सकल तार स्वर से आकन्दन करने लगते हैं, तब वह दावाग्नि के समान ग्रीष्म, इन पत्नियों को, जो हिमालय की उन तलहट्टियों से परिचय रखते हैं, जहाँ बहते हुए जल से धुली हुई निर्मल चट्टानें हैं और सुगंधित समीर बहती है, दुस्सह होती है। उस समय इनके ताप को उपशमन करनेवाले उपचारों का प्रयोग करना चाहिए।

श्वेनों को ऐसे प्रासाद के शिखर पर, जो अंदर से सुधा के समान प्रवल हो, यंत्रों-द्वारा जल छिड़के जाने से शीतल हो, जहाँ कुछ दूर उपलब्ध हुए मनुष्य पंखों से हवा कर रहे हों, अव्याकुल स्थान में रखना चाहिए; और वहाँ ऐसे जाल लगा देने चाहियें जिनमें होकर मक्खियाँ प्रवेश न कर सकें। अथवा उन्हें उद्यान में एक वेदी बनाकर, जहाँ अच्छे रक्त नियुक्त किए हुए हों और जो कुल्य अर्थात् बनावटी चश्मे के जल से ठंडी की हुई हो, जहाँ पाव पास लड़े हुए वृक्षों की अच्छी छाया हो, सूर्य की चंड किरणों का संघार न हो सकता हो, रखना चाहिए। अथवा उन्हें ऐसे रम्य भूगृह अर्थात् तहजाने में रखना चाहिए, जहाँ मच्छर न हों, जल छिड़कने से खस की सुगंध महकती हो और चारों ओर यवां-कुर सुशोभित हो रहे हों। यह स्थान नेत्रों को आनन्द उत्पन्न कराने-वाला, नासिका को सुगंधि से तृप्त करनेवाला, हवादार और अच्छा लंबा चौड़ा होना चाहिए। बहुतों को एक ही जगह नहीं रखना चाहिए, किंतु दो दो तीन तीन पृथक् पृथक् रखने चाहियें। यहाँ उनके सामने ठंडा जल कई घाट रखना चाहिए, कलविद्ध आदि पत्नियों का ताजा मांस और हलका तथा रुचिकर आहार, जो पच सके, देना चाहिए। उनको पुष्ट बनाने के लिये आहार की मात्रा शनैः शनैः बढ़ानी चाहिए। उनके स्नान के लिये जल से मरी हुई फूँटियाँ उनके सामने रखनी चाहिए। यदि वे खाए हुए मांस का घमन करने लगे तो उसकी ओपधि मँस के घृत में पिखी हुई मेथी है। यदि वे खाए हुए को न पचा सकें तो उन्हें कपूर के रस और मद्य से

मिगोया हुआ बहुत ताजा मांस देना चाहिए । अथवा अजीर्ण के उपशमन के लिये चित्रक का चूर्ण देना चाहिए; अथवा उसे भाँग के रस में मिलाकर देना चाहिए और ऊपर से गरम जल पिलाना चाहिए । ये बातें ऐसी युक्ति से करनी चाहिए कि जिससे वनमें उद्विग्नता न उत्पन्न हो । (युक्ति सर्वत्र साधिका) युक्ति सब कुछ सिद्ध करनेवाली होती है । यदि घे कृश होने लगें तो उनको बकरी के दूध या गाय के घी में मिलाकर मांस देना चाहिए या उनकी जठराग्नि बढ़ाने के लिये उन्हें लौंग या मनुष्य के मूत्र में मिगोया हुआ मांस देना चाहिए । इस प्रकार उनकी भूख और आहार की मात्रा बढ़ाकर निरंतर मुशीतल उपचारों से उन्हें पुष्ट करना चाहिए ।

तदनंतर जब मेघ गरजने लगें, व्योम विद्युत् रूपी दीपक से प्रदीप्त होने लगे, मालती की महक सब मनुष्यों को प्रमुदित करने लगे, दादुर-ध्वनि घड़ुँ और सुनाई देने लगे, मयूर नृत्य करने लगें, कदम्ब के आमोद से सुगंधित हुई समीर सर्वत्र बहने लगे, नदियों का तीर गदला होने लगे, भिल्लो, (भीमुर नाम का एक प्रकार का कीड़ा) की भनकार उठने लगे, ऐसी वर्षा श्रुतु में उनका ऐसा उपचार करें जिससे जैसे साँप अपनी कँधुली त्यागा करते हैं, वैसे घे पुष्ट रहते हुए अपने पुराने पंखों को त्यागकर नए पंख धारण करें । यदि पंखों के गिराने में देर करें तो कुछ का मत है कि उन्हें छिपकली (शरट) का मांस देना चाहिए । म्लेच्छ जाति के लोग गाय और भैंस के मांस में एक काली सी चीज देते हैं, परंतु वह घृणित होने से तथा परिणाम में पक्षियों को मंद करनेवाली होने से अच्छी नहीं । यदि छोड़े उनके पंखों को खाने लगे तो समान भाग में विडम्ब, चित्रक और कस्तूरी देनी चाहिए; अथवा स्थूल पक्षियों को मांस के साथ तीन दिन तक दो रत्ती सैंधव (सैंधा नमक) और कृश पक्षियों को केवल आधी रत्ती सधव देना चाहिए ।

गरम पानी पिलाना चाहिए और समय समय पर कपूर मिलावा हुआ जल भी देना चाहिए। शाखा व्याधि के सब भेदों की एक ओषधि "मियायी" है। उसे बड़े पक्षियों को जो श्याम नेत्र के हों, तीन रस्ती देना चाहिए और छोटों को डेढ़ रस्ती; और जो श्वेत नेत्र-वाले बड़े पक्षी हों, उन्हें दो रस्ती तथा छोटों को एक रस्ती। आहार के लिये बकरी का दूध और भाँग का रस मिलाकर मांस देना चाहिए। दाँतों से चबाए हुए जीरे से उनकी आँखें प्रतिदिन धोनी चाहिए। इलाज तीन सप्ताह तक बराबर जारी रखना चाहिए। इसीस दिन तक रोगी श्वेनों को मागधी (पीपल), रजनी (हलदी) बोल, मियायी, स्वर्जा, पाटला का चूर्ण कपड़छान कर बकरी के दूध में घोलकर मांस के साथ देना चाहिए। पहले सात दिन रोगियों को सँजने की जड़ की छाल का चूर्ण आक के दूध (सर्क क्षीर) में मिलाकर मांस के साथ देना चाहिए। यदि ताप, धूम अथवा घात से नेत्रों में फूला पड़ जाय तो चाक्रेरी की जड़ को बारीक पीसकर इनकी आँखों में भर देना चाहिए। इससे अठारह दिन में यह व्याधि दूर हो जाती है। अथवा हल्दी, नीम के पत्ते, मिरच, अभया (हड़) पीपल, मोथा और विडंग को समान भाग में लेकर बकरी के मूत्र में गोलियाँ बनावे और उन्हें छाया में सुखावे। लाल आँखवाले श्वेनों में इन गोलियों का प्रयोग शहद और बकरी के दूध के साथ करना चाहिए। यह वटिका, व्याधि को ऐसे दूर करती है कि मानों वे रुद्राँकी बनाई हुई हों। पान, भोजन अथवा पित्त के विकार से नेत्रों पर अथवा मुख पर सूजन आ जाया करती है। यदि वह पकने लगे तो दुःसाध्य हो जाती है। कफ की वृद्धि से भी यह व्याधि उत्पन्न हो जाया करती है। उस अवस्था में भी यह दुःसाध्य है। यदि व्याधि की उत्पत्ति पित्त के विकार से हो, तो मूलर की छाल का चूर्ण बनाकर तिलों के तेल में मिलाकर मांस सहित खिलाता चाहिए और इसका लेप भी करना चाहिए। यदि व्याधि की वरपत्ति कफ से हो तो तप्त लोहे की शलाका को दो गिरा

(Muscles) अर्थात् मांस-पेशियों में चुभोना चाहिए। मुख-पाक में मनुष्य के मूत्र में मिलाया हुआ मांस खिलाना बहुत अच्छा है। उसके मुँह को भी मनुष्य के मूत्र से धोना चाहिए।

तंग बाँध देने से, भय से अथवा बारम्बार उठने से पैरों पर जो भाव सदित सूजन हो जाती है, उसे "गर्दमी" व्याधि कहते हैं। यदि कुछ दिनों तक उसको चिकित्सा न की जाय, तो पट्टी "चाँदी" हो जाती है। इसमें पौपल और गूलर का रस मिलाकर पैरों पर बराबर सात दिन तक लगाया चाहिए। शय्या बिट् (काला तमक ?) का लेप करना चाहिए। पहले जोरें लगाये, फिर हल्दी और मैदा तमक मफक्तन में मिलाकर पट्टी बाँध देने से "चाँदी" तक चाराम हो जाती है। एक पट्टी तीन दिन तक रखनी चाहिए, फिर दूसरी गई बनाकर लगाये। यों १२ दिन तक लेप जारी रखना चाहिए।

यदि आघात से रक्ते का नेहरा फोटा पड़ने लगे और वह दुर्बल होने लगे, तो उसे साधधानी के साथ निम्न निम्न औषध देना चाहिए। दोनों तरफ की हलदी, सुग्गक (नीरा गोमया) भाँगो, गद्द तछा आदिक का दूध समान भाग में मिलाकर मांस के साथ तीन सप्ताह तक देना चाहिए। मात्रा दिन के अनुक्रम रखनी चाहिए। यानी, सप्ताह हुआ और भारी मांस पाने से रक्ते के बहर में अनेक प्रकार के बीड़े उत्पन्न हो जाय करने दें। उनके भाग के लिये दो भाग त्रिहृग और एक भाग कम्बूरी मिलाकर मुक्ति पूर्वक खिलाना चाहिए। यदि रक्ते भय से अनाज न चरे और इसके शरीर में मोटा और सूँपड़ गई हो, तो उनके भाग करने के लिये मागधी का शूर्प बनाकर उस पर बिगेरना चाहिए या चीन की जड़ की छाल पीसकर मोगूत्र के साथ लेप करना चाहिए। इनसे निःसन्देह मोँछ और सूँपे मद हो जायेंगे।

इत्यमर्दरिदिरनवापि

सर्वदिने. सुदिग्ध सप्ताहम्।

रोगविमुक्ततया परिपुष्टान्

वीक्ष्य ततो विनयेन्मृगयायै ॥

आशय—पूर्वोक्त औषधों और उपचारों से, जो बड़े हितकर और लाभदायक हैं, श्येन पुष्ट हो जाते हैं। फिर उनको मृगया संबंधी शिक्षा देनी चाहिए।

यहाँ पर “चिकित्साधिकार” नाम का पंचम परिच्छेद समाप्त होता है।

छठा परिच्छेद—श्लोक ६२

जब ये पूर्वोक्त पुष्टिकारक औषधों के सेवन से दृष्ट पुष्ट, नवीन पत्तों से सुशोभित, नीलेंद्र भण्डि के समान पत्तों के मूल भागों से विराजित, छाती पर मोतियों की लड़ियों के समान पक्ष-पंक्तियों से अभिरंजित, केंचुली त्यागे हुए सर्प के समान रेशमी डोरी को धारण किए हुए, गले में रत्न धारण किए हुए, पाँवों में घुँघरू के शब्द करते हुए दर्शनीय हों तथा पूर्वोक्त विधि से पालतू हो चुके हों, तब किसी अच्छे दिन उनको बुलावे। उनके पूर्व सस्कार का बोध कराने के लिये विशारद शिक्षक उन्हें रज्जु से नियंत्रित पक्षियों पर शिकार करना सिखावे। जो श्येन घोंसलों में से ही पकड़े हों, उन्हें पहले बाँधकर रखते हुए पालतू करना चाहिए। चूँकि वे शिकार में अनभ्यस्त होते हैं, अतः उन्हें विविध प्रकार से शिक्षा देकर उनकी पटुता और गति बढ़ानी चाहिए। श्येन अच्छे शिष्यों के समान शीघ्र ही शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। अच्छी तरह सुशिक्षित किए हुए श्येन सब कुछ कर सकते हैं और उनके लिये कोई कार्य असाध्य नहीं है।

श्येन-शिक्षा में निपुण पुरुष को चाहिए कि सुन्दर कुंडल धारण कर अच्छे धरम पहन, अपने हाथों पर श्येनों को रखकर प्रतिदिन इधर उधर ले जाय। जब यह निश्चय हो जाय कि ये सब तरह से सुशिक्षित हो गए, तब शिकार के लिये निश्चित किए हुए किसी अच्छे दिन इनका घिनोद देखने के लिये स्वयं राजा को

आना चाहिये। राज्ञि के पहले पहर से ही शरत्कालीन बादलों से सूर्य के आच्छादित होने के पूर्व ही बहुत से सिपाहियों से चारों ओर दूर दूर तक लोगों का आना आना रोक देना चाहिये और राजा को अपने साथ घोड़े से प्रसिद्ध पीर और योग्य पुरुषों को लेकर अच्छे घोड़े पर सवार होकर श्येन बाहों को साथ में लिए समयानुसार सावधानी से पहाड़ों के किसी छायादार स्थान के लिये रवाना होना चाहिये। या जब दिन के अस्त होने में एक पहर हो रहे तब रवाना होना चाहिये। परन्तु उसे (अपनी राजधानी से) बहुत दूर नहीं जाना चाहिये। यदि पर्यंत के निकट ही भूमि में शाकेट करना हो तो पैदल सवारों का चारों ओर गुफामों और नालों की ओर भेज देना चाहिये। वहाँ चुपके चुपके रखे हुए उन्हें यह देखना चाहिये कि पत्ती उड़कर कहाँ बैठते हैं। समभूमि में सवारों से, घियम में पैदलों से और पहाड़ियों की चोटियों पर दुर्गों से शिकार का पता लगाना चाहिये। मइती के मध्य में मुख्य श्येनघर होना चाहिये और उसकी दोनों ओर एक एक सैनिक। इन्दीस सवारों का एक मंडल बनाना चाहिये। मंडल में सब पुरुषों को अपना ध्यानमैठा की ओर लगाए हुए दो बराबर भागों में विभक्त होकर उसके दोनों ओर रहना चाहिये। एक दूसरे में चार चार हाथ का आसला होना चाहिये। श्येनिक को चाहिये कि वह श्येन को पूर्ण से उत्तर पूर्ण दिशा में फेंके जिसमें मार्गित जलु का देखने में उसे कोई बाधा न हो। जिसके पास श्येन बहुत हो और घुड़सवार भी बहुत हो, वसे पृथक् पृथक् कई मंडल बनाने चाहिये। राजा के मंडल के मध्य में जो पुरुष स्थित हों, उसे बिना राजा की आज्ञा के राजा को नहीं फेंकना चाहिये, चाहे पत्ती समीप हो क्यों न हो। इसे अननियम तोय मर्यादा समझना चाहिये। प्रायेण मंडल में एक बहरी, एक दुहरी, तीन बाज और पाँच या दस वास होने चाहिये। उन्हें बँने फेंकना चाहिये, यह पढ़ने बता चुके हैं। एक मंडल से दूसरे मंडल में जाये बोक का आसला होना चाहिये, जिससे नुही और घामों के मिश्रण

का भय न हो। जंगली खरगोश आदि को डराने के लिये भाले और म्यान से निशाली हुई तलवारें धारण करनी चाहिएँ। मुख्य शैनिक के चारों ओर अवसरमिश्र विनीत सेवकों को बहुत से पक्षी काबू में किए हुए रखने चाहिएँ। पक्षियों को ढूँढ़ते समय सदा मंडल को मंद चाल चलनी चाहिए और पक्षी के निपात होने पर चाल को और भी अधिक मंद कर देना अच्छा है। घुड़सवारों के आगे जो पुरुष हाथ में बेंत लिए चलें, उन्हें घटेर आदि पक्षियों में "मुष्टि मोक" से धूतिक और टोन श्रेणों को फेंकना चाहिए। शीघ्रता के कारण उनकी गति अलक्ष्य होती है। जब वे जंतुओं पर (जिनका पता उनके पकड़े जाने के समय चींचीं कुची शब्दों से लगता है) तिरछे गिरते हैं, तब बड़ा ही आनंद आता है। यदि इस रस में चूर हुआ राजा इनसे अकेला ही फ्रीडा करना चाहे तो उसे बेंतवाले प्रवीण पुरुषों को एकत्र करना चाहिए। इन लोगों को चारों ओर बेंत फटकारते हुए लावा आदि मद गतिवाले जानवरों को उड़ाना चाहिए और उन्हें श्रेणों के मार्ग का विषय बनाना चाहिए। जहाँ एक बार गिरकर पक्षी फिर न उठे, वहाँ उसे डोरी से बाँधे हुए कुत्ते से ढुँढ़ाना चाहिए और फिर दूर कर देना चाहिए, अर्थात् दुधारा नहीं उड़ाना चाहिए। जब वह उठे तो "सावधानी से देखिये महाराज ! यह उठ रहा है" इत्यादि मधुर आलापों से उसे राजा को बताना चाहिए।

अब यह दिखाने हैं कि भृगवा से आठों रसों की प्राप्ति किध प्रकार होती है।

कुछी का सारस और कौंच पर फेंका जाना "रौद्र" रस उत्पन्न करता है। उस समय उनका उड़ना ऐसा प्रतीत होता है कि मानों पंखवाले पर्वत उड़ रहे हैं। जब वे भूमि पर गिरते हैं, तब परस्पर नखों से आक्रमण करते हैं और भीषण चीत्कार करते हैं, फिर लौटकर अपनी चींचीं से प्रहार करते हुए रुद्र संग्राम मचाते हैं। जब बहुत दूर गए हुए कंक (लगलग) या दास्यूह (जलकाक) या

पपीहे पर बहरी को फेंकने हैं, तब “शङ्खन” रस उत्पन्न होता है। जहाँ आवाज से सहसा संचेग संचार से भयभीत बने हुए क्षिप्रपक्ष पर्वत के सदृश पक्षी गिरे, वहाँ इससे अधिक और अद्भुत रस क्या होगा ? जब चरख किसी हरिण के घन्चे को पकड़ लेता है और उसकी थाँतों और अंगों को खाता है, तो अनिवार्य “बीभत्स” रस प्रकट करता है। दोनों दिकों के पक्ष के देग से निरुत्थम हुए, कुंजों में छिपे हुए केसुक आदि पक्षी “भयानक” रस का दर्शन कराते हैं। श्येन से आक्रमण किए जाने पर बेचारा भरद्वाज पक्षी कभी ऊँचे और कभी नीचे सर से प्रक्षाप करता हुआ और अपने आपको बड़ी सावधानी से छिपाता हुआ बड़ा ही “हास्य” रस उत्पन्न करता है। ये पक्षी भयभीत होकर बहुत सावधानी से अपने आपको छिपाते हैं, परन्तु अपनी धोली से पहचान लिए जाते हैं। उनके शिकार के कौतुकार्थी को उनपर मुलेल फेंकनी चाहिए। दूर से ही अपने सपर पर गिरता हुआ और ठीक स्थान पर पकड़ता हुआ मारने में चतुर बाज “वीर” रस का दृश्य उत्पन्न करता है। आक्रमण तीन प्रकार का होना है—एक ऊपर से, दूसरा नीचे से और तीसरा बराबर से। जब बाज पक्षी को पकड़ते हैं, तब ये तीनों प्रकार के आक्रमण बहुत रसप्रद होते हैं। जब पक्षी ऊपर उड़ रहा हो, तब छाया के समान उसके नीचे छिपकर, फिर तीर के समान ऊपर जाने से श्येन का जो आक्रमण होता है, वह “ऊर्ध्वकांती” कहलाता है। जब श्येन सम क्षेत्र में मार्गित जंतु का, चाहे वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो चाहे न दिखाई देता हो, पीछा करता है और बंस पर दंड के समान गिरता है, तब उस आक्रमण को “समाकांती” कहते हैं। जब भय से पक्षी नीचे उड़ रहा हो, तब बाज के समान उसपर सहसा गिरना “नीचकांती” कहलाता है। यह बहुत दुष्कर है।

यों तद्वय अनुसरण करने से, अनेक प्रकार से आक्रमण करने से तथा अति विभ्वस्त होने से पक्षियों में बाज घेष्ट गिने गए

हैं। उछल उछलकर पकड़ते हुए और पटकते हुए ये गहनों के समान मनुष्यों के मन को प्रचुर प्रमोद देते हैं। जब दो साथ उड़नेवाले पक्षियों में से एक पकड़ लिया जाता है, तब दूसरे का जो आर्द्र क्रंदन होता है, वह "करुणा" रस का उदाहरण है। अब शृंगार रस रह गया। वह भी नायक में असंकीर्ण रूप से उदाहृत है। देखिए, जब लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, तो वह भोग रूप होता है। यदि प्राप्ति न हुई तो वह विरह ही है। इतना ही नहीं, रोमांच, हर्ष, अश्रु, स्तम्भ, गद्गदस्वर, चिंता, प्रलाप तथा वैवर्ण्य भावों का आविर्भाव भी जो सरय शृंगार के लक्षण हैं, यथावकाश इसमें प्रदर्शित हो जाते हैं। सच तो यह है कि मृगया में स्त्री-संभोग से भी अधिक रस है, तभी तो वह भोरू मृगनयनी के प्रति जो भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यदि यह सच नहीं है तो यताग्रो, क्यों कंठलग्ना प्रिया को त्यागकर सनसनाती हुई रात में लोग मृगया के लिये घर से बाहर चल पड़ते हैं ?

घास आदि श्येनों का जो पक्षियों पर फँका जाना है, वह भी कभी आकर्षण और कभी अपकर्षण करते हुए साक्षात् आलिङ्गनयुक्त शृंगार रस को उदाहृत करता है। जब पकड़े जाने पर पक्षियों के पर आकाश से गिरते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानों इन्द्र ने प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा की हो। वे शिकरे, जो शिकार के बहुत दूर होने पर भी फँके जाते हैं और उसे पकड़कर ही छोड़ते हैं, धन्यवाद के योग्य हैं। शिकरों (श्येनों) की शीघ्रता और प्रतिसन्धान का, जब कि वे दो दो तीन तीन तीतर आदि पक्षियों को एक दम पकड़ते हैं, कौन वर्णन कर सकता है ? तालायों और भीलों में मुर्गावियों (जालपाद) पर भी कुद्दी आदि श्येनों को जिस भाँति पहले घता थाप है, फँकना चाहिए। जिनको पहले से अभ्यास हो, वे ही कुद्दी आदि को फँकें। जिन श्येन पक्षियों का पारस्परिक प्रेम हो, उन्हें साथ साथ फँकना चाहिए। इससे ऐसा आनन्द उत्पन्न होता है कि उसके वर्णन में कवि भी विमूढ़ हो पड़ते हैं। पक्षियों को जल

धर्म (देवार्चन) करे । फिर हंस के समान श्वेत चीनी का शर्बत पीकर विश्रांति हो भूख लगने पर प्रसन्नचित्त हो वृद्धों से अनुमोदित भोजन, जिसमें चावल और मांस हो, करना चाहिए । उस समय उस पर परों का पंखा होता रहे और जड़ी बूटियों से विष की बाधा मिटानेवाले पुरुष उसके पास रहें । राजा अपने साथियों सहित भोजन करे । तदनन्तर पान खाकर छाया ढलने पर उसे अपने निवास स्थान को जाना चाहिए और मार्ग में शिकार संबंधी भिन्न भिन्न बातें जैसे कि कुही ने कौंच पर कैसे आक्रमण किया, अतिगर्वित लावा ने धूती का कैसे विरोध किया, वह एक पक्ष के समान कैसे पटका गया और बाज से मारा गया, शिकरे ने तीतर को कैसे पकड़ा, अमुक श्येनिक का मोक कैसा उल्लास और स्फूर्तियुक्त था, अमुक मूर्ख ने पक्षी को कैसी बुरी तरह फेंका कि वह उठ ही नहीं सका, अमुक का श्येन मार्गित जंतु पर आक्रमण न कर सका, आदि की चर्चा करनी चाहिए ।

यहाँ तक इस परिच्छेद के १४ श्लोकों का सार है । इसके आगे २२ वें श्लोक तक हस्तलिखित प्रतियाँ खंडित हैं ।

नाभाग †, अम्बरीष †, महारामा राम, ऐलङ्ग, पृथु ×, वीरसेन +,

* नाभाग भुत का पुत्र तथा भगीरथ का पौत्र था ।

भगीरथमुनो राजा भुत इत्यभिहितम् ।

नाभागस्तु भुतस्थासीव पुत्र परमपार्थिवः ॥

अम्बरीषस्तु नामागिः निम्बुहोप पिताऽमरः ।

हरिवंश, १५ वें अध्याय ।

† अम्बरीष नामाग का पुत्र था ।

‡ ऐलङ्ग (इल, इद्,) का पुत्र था । वह चंद्रवंश में "पुरुखा" नाम से विख्यात है ।

× पृथु प्रेतायुग में सूर्यवंश का पञ्चवर्ष-वंशधर था । बलने प्रजा का अतिशय रंजन किया और संसार में सब से प्रथम "राजा" की उपाधि पाई ।

+ वीरसेन मल्ल राजा का पिता था ।

निपथेपु महीपात्रो वीरसेन इति भुत ।

तस्य पुत्रेऽमरनामा मरु यम्मार्योविदः ॥

महामारण्य ७ । ४२ । ४४

हर्षश्च*, भरत और कई राजेन्द्र शरद् ऋतु के कृष्ण पक्ष में मांस नहीं खाते थे, जिससे वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। वे कल्प पर्यन्त ब्रह्मलोक में अप्सराओं से सेवित विराजते रहेंगे। मृगया शरद् ऋतु में भी शुक्ल पक्ष में निषिद्ध नहीं है। अन्य ऋतुओं में उसका कोई निषेध नहीं है। मृग तमोगुण की सृष्टि हैं, अर्थात् वे तमोगुण से उत्पन्न हैं; अतः महारमा अगस्त्य ने प्रजा के हित की कामना ही से जंगली जानवरों को प्रोक्षण कर देवताओं के लिये उपकलित किया था।

युक्ता शरदि संघेत यथाच्छन्द हिमागमे ।

यसन्ते तु प्ररूपेण यत्नरोग्यमभीप्सुमि ॥

आशय—यल और आरोग्य की इच्छावाले पुरुष को मृगया का शरद् ऋतु में युक्ति से, हेमत में कष्टेच्छा और यसन्त में खूब सेवन करना चाहिए।

धनुषदाभ्यासः समप्रिधिरनूना लघुना

गतेर्गानोप्साहस्तुरगविहनी चातिपटुता ।

तथा नीतेर्योगे रसपरिचयश्चाप्यनुपमो

मृगव्यायां क्षान्ते गुणसमुदयोऽभ्यस्यस्त इव ॥

आशय—वास्तव में मृगया में क्षत्रिय के गुणों के समुदाय अर्थात्—धनुर्धदाभ्यास, समानों के साथ का यत्नाय, गति की लघुता, शरीर का उत्साह, घोड़ों के चलाने में अति पटुता, नीति के योग (सिद्धि) में अनुपम रस के परिचय का अभ्यास सा हो जाता है।

यहाँ “मृगयान्तरेति कर्तव्यता” नाम का सप्तम अर्थ अन्तिम परिच्छेद समाप्त होता है।

परिशिष्ट

सौभरि

सौभरि नाम के एक महर्षि जल में तपस्या करते थे। उन्होंने संमद नामक एक बहुत कुटुम्बवाले मीनाधिपति को देखा। उसके चारों ओर उसके पुत्र, पौत्र तथा दोहितों को खेलते हुए देखकर स्वामी सौभरि अपनी समाधि को त्याग कहने लगे कि धन्य है जो अपनी संतानों से रमण करता हुआ हमारे चित्त को आकर्षित करता है। क्या अच्छा हो कि हम भी पुत्रादिकों के साथ ललित सुख भोगें। इस प्रकार संतान उत्पन्न करने की इच्छा करते हुए वे मांधाता महाराज के पास गए और उनसे कहा—

निघेष्टुकामोऽस्मि नरेन्द्र कन्यां

प्रयच्छ मे मा प्रणवं विभांक्षीः ।

नह्यर्थिनः कार्यवशादुपेताः

ककुत्स्थवंशे विमुखाः प्रयांतिः ॥

विष्णुपुराण, अंश ४, अध्याय २, श्लोक ७५

आशय—दे राजन् । मैं विवाह करने की इच्छा करता हूँ, अतः आप मुझे अपनी एक कन्या दीजिए और मेरा प्रेम भंग मत कीजिए। देखिए, ककुत्स्थ वंश में कार्यवश प्राप्त हुए अर्थाँ विमुक्त होकर कभी नहीं जाते।

मांधाता के, शतविंदु की पुत्री विंदुमती से, ३ पुत्र और ५० कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं। उसने कहा कि हमारे कुल में यह रीति है कि जिस कुलीन घर को कन्या अपने आप घर ले, उसीके साथ उसका विवाह हो जाता है। तदनन्तर ऋषि अतीथ्य कमनीय रूप धारण कर कन्याओं के अन्तःपुर में गए और उनको देखते ही प्रत्येक कन्या सानुराग उनको घरने लगी। राजा ने उन सब का ऋषि से

विवाह कर दिया। ऋषि ने अपने आश्रम में जाकर एक बहुत अच्छा महल बनवाया और वहाँ वे सब आनन्दपूर्वक रहने लगे। कालान्तर में उनके ५० पुत्र उत्पन्न हुए। परन्तु फिर संयम सीमा का उल्लंघन होनेसे उनकी अतिशय ममता हो गई और वे पौत्रादिकों की अभिलाषा करने लगे। फिर उनको अपने आसक्त हो जाने का ध्यान आया और वे कहने लगे—

निस्संगता मुक्तिपदं यतीनां

संगादशेषाः प्रभयंति दोषाः।

आरुद्रयोगो विनिपात्यतेऽथ-

स्संगेन योगी किमुताल्लभ्युद्विः ॥

आशय—निस्संगता यतियों का मुक्तिपद है, संग से सब दोष उत्पन्न होते हैं, योगारुद्र पुरुष भी जब संग से नीचे गिराया जा सकता है, तब अल्लभ्युद्वि का तो कहना ही क्या। तदनन्तर उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम का सेवन किया।

पांडु-किंदिम संवाद

किंदिम नाम के एक ऋषि थे। वे स्वयं मृग का रूप धारण कर मृगरूप धारिणी स्त्री के साथ संगम कर रहे थे। उस समय महाराज पाण्डु भी उस जंगल में मृगया के लिये गए थे और उन्होंने मैथुनधर्मस्थ मृगमुग्ध को देखा और बाण मारे। तदनंतर परस्पर जो पार्श्वलाप हुआ, उसमें किंदिम ने कहा—

नाहं प्रेतं मृगान् राजन् ! विगर्हे चारमकारणात् ।

मैथुनं तु प्रतीक्ष्य मे स्वयेहाद्य नृशंस्यतः ॥

सर्प्यभूतदितं वासं सर्प्यभूतेप्सिते तथा ।

को हि विद्वान् मृगं हृष्याञ्चरतं मैथुनं यने ॥

आशय—मैं अश्लील इस दुर्घटना से आपके शिष्टाचार करने की निंदा कदापि नहीं करूँगा, परन्तु यह देखते हुए भी कि मैं मैथुन कर रहा था, आपने मुझे मार दिया। जब प्राप्ति के दिन के काम में और

जिसे सब चाहते हों, कान विद्वान् मैथुन करते हुए मृग को मारेगा ? तदनंतर उसने राजा को शाप दिया कि तुम जब काम विषय हो अपनी प्रिया से भोग करोगे, तब मृत्यु को प्राप्त होंगे ।

यह कथा महाभारत के आदि पर्व के १२३ वें अध्याय में लिखी हुई है ।

रुचि की कथा

रुचि नाम के ऋषि को विरक्त एवं विमुक्तसङ्ग देखकर पितर बोले—

वत्स कस्मान् त्वया पुण्यो न कृतो दारसंग्रहः ।

स्वर्गापयर्गहेतुत्वाद्बन्धस्तेनानिशं विना ॥

गृही समस्त देवानां पितृणाञ्च तथार्हणाम् ।

ऋषीणामतिथीनाञ्च कुर्वन् लोकानुपाश्रनुते ॥

स्वाहोच्चारणं तो देवान् स्वधोच्चारणतः पितॄन् ।

विभजन्नन्नदानेन भूताद्यानतिथीनपि ॥

स त्वं दैवादृणाद्वन्धं बन्धमस्मदृणादपि ।

आयामोपि मनुष्यविं भूतेभ्यश्च दिने दिने ॥

अनुत्पाद्य सुतान् देवानसन्तर्क्य पितॄंस्तथा ।

भूतादींश्च कथं मौढ्यात् सुगतिं गन्तुं मिच्छसि ॥

मार्कण्डेय पुराण, अध्याय ६२

आशय—हे प्यारे ! तुमने विवाह क्यों नहीं किया ? यह स्वर्ग, पुण्य और मोक्ष का साधन है । बिना उसके बन्धन है । गृहस्थ सब देवों का, पितरों का, ऋषि अतिथि आदि का सत्कार करता हुआ स्वर्गादि उत्तमलोकों को प्राप्त होता है । वह यज्ञ-द्वारा देवताओं को, धातुतर्पण-द्वारा पितरों को, अन्नदान से भूतादि तथा अतिथियों को तृप्त करता है । अतः तुम न देव ऋण से, न पितृऋण से न भूत ऋण से मुक्त हुए हो । फिर इन ऋणों से उद्धार होने का साधन, जो सत्तानोत्पत्ति है, उसे किए बिना तुम्हें कैसे सुगति मिलेगी ।

रुचि ने कहा कि विवाह से तो बहुत दुःख होता है, पाप होता है और अशोगति होती है; इसलिये मैंने यह नहीं किया। और मैं आत्मसंयम कर रहा हूँ; आत्मा वो सटासना के जल से धोना ही चाहिए।

इस पर पितरों ने गार्हस्थधर्म का महत्व विशद रूप से समझाया और उससे भी स्वर्गप्राप्ति का होना पतलाया। परन्तु यह सब सुनकर भी रुचि ने कहा कि मेरी आयु इस समय अधिक हो गई है, मुझे कन्या कौन देगा? इस आप्रद से गितर अमसन्न हुए और यह कहते हुए कि तू हमारा कहना नहीं मानता, अंतर्धान हो गए। इस घटना से रुचि बहुत उद्विग्न हुए और विवाह के लिये कन्या न मिल सकने से ब्रह्मा का आराधन किया। ब्रह्मा ने भी कहा कि तुम पितरों का पूजन करो, ये संतुष्ट होकर तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। तदनंतर रुचि ने पितरों की विस्तृत स्तुति की और उनकी कृपा से उनका प्रमलोचा नाम की अप्सरा की कन्या मालिनी से, जो वरुण के पुत्र पुष्कर से उत्पन्न हुई थी, विवाह हुआ और उससे रौच्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ।